

**THE BOOK WAS
DRENCHED**

UNIVERSAL
LIBRARY

OU_196026

UNIVERSAL
LIBRARY

OSMANIA UNIVERSITY LIBRARY

Call No. M181.4/R16 G. Accession No. M4298

Author रामनाथ सुमन

Title गांधी लब्धज्ञान.

This book should be returned on or before the date last marked below.

गांधी-तत्त्वज्ञान

[मूल ग्रंथात् १९४७ पर्यंत भर धाटून अद्यावत् केलेला]

अनुवादक

शशिशेखर केमरीनाथ वेदक

मूल मंत्राहक

श्री गमनाथ 'सुमन'

प्रकाशक :

श्री महाराष्ट्र-ग्रंथभांडार, लि., मुंबई नं. ४.

संकेत शब्दांचें स्पष्टीकरण.

- ये. इं. — 'येग इंडिया.'
न. जी. — 'नवजीवन.'
हिं. न. जी. — 'हिंदी नवजीवन.'
ह. ज. — 'हरिजन.'
ह. बं. — 'हरिजन बंधु.'
ह. से. — 'हरिजन सेवक.'
आ. क. — 'आत्मकथा.'
-

सन १९४७

~~मूल्य ३॥ रुपये~~

(सर्व हक्क स्वाधीन)

मुद्रकः—मि. सी. एन्. रामन्, 'न्यू जॅक् प्रि. वर्क्स' लि., परेल-मुंबई
प्रकाशक—शं. वा. कुलकर्णी, महाराष्ट्र-ग्रंथभांडार, लि., गिरगांव-मुंबई

ती. अण्णा अन् मौ. आई

यांच्या चरणीं सप्रेम नि सादर

अर्पण.

विषय-क्रम.

	पृष्ठ
१ मृत्यु	१
२ अहिंसा	८
१ अहिंसा आणि तिची शक्ति	८
२ अहिंसेची व्यापकता आणि संदेश	१३
३ अहिंसेचे आचरण	१७
४ अहिंसा वीर-धर्म आहे	२५
५ अहिंसा : विविध पैलू	३३
३ ईश्वराची साधना	५३
४ दृढत भाव-तत्त्व	६३
५ गांधीप्रतिपादित मार्गाचे व्रत	७०
६ साधना पथ	८५
७ इन्द्रिय संयम	९६
८ धर्म-प्रकरण	९८
९ कला, काव्य, साहित्य आणि संस्कृति	१०९
१० देशधर्म	११५
११ सर्वोदयाचा आर्थिक प्रश्न	१२५
१२ चरखा-न्वारी	१३३
१३ हिन्दू-मुस्लिम समस्या	१४३
१४ स्त्रिया आणि त्यांचे प्रश्न	१५५
१५ महकान्याना इंगारा	१६६
१६ विधायक कार्यक्रम	१६९
१७ माझ्याविषयी	१७६
१८ रत्नकरण	१८४
१ वीर-वाणी	१८४
२ जीवन-करण	१८६
३ ज्ञान-करण	१८७
४ विविध विचार	१९०
१९ मानसदर्शन	२०२

पूर्व-वचन

[मराठी संस्करण के लिए विशेष रूप से लिखित]

मुझे यह जानकर प्रसन्नता हुई कि 'गांधी वाणी' का मराठी संस्करण, महागण्टीय जनता के हित की दृष्टि से, प्रकाशित किया जा रहा है।

गांधीजी युग-पुरुष हैं। युग-पुरुष की भाँति उन्होंने हमारे जीवन को आच्छन्न कर लिया है। हम चाहे या न चाहे, उनके विरोधी हों या समर्थक, उनके प्रभाव में आजकी हमारी विचार-धारा अथवा हमारे जीवन की कोई दिशा अछूती नहीं रह सकती। एक प्राकृतिक शक्ति की भाँति उन्होंने लक्ष-लक्ष व्यक्तियों को प्रभावित किया है। राजनीति, समाजशास्त्र, मनोविज्ञान, शिक्षण और नीतिशास्त्र सबके प्रति उनकी अपनी देन इतनी महत्त्वपूर्ण है कि उनका अध्ययन वर्तमान जगत् के विद्यार्थी के लिए अनिवार्य हो गया है।

यद्यपि उनके विषय में प्रचुर साहित्य उपलब्ध है किन्तु अधिकांश प्रचारात्मक है। उनको ठीक-ठीक समझने और समझाने की चेष्टा बहुत कम हुई है। मैं तो यह भी मानता हूँ कि उनके विषय में आज भी हमारा अज्ञान भयंकर है। इसलिए आवश्यक है कि गांधीजी तथा उनकी विचार-धारा के विषय में सत्य और वास्तविक ज्ञान का प्रसार लोगों में हो। इसकी अपेक्षा कि लोग उनके अनुयायी बनें। यह अधिक आवश्यक है कि उनकी बातों और सिद्धान्तों को तोड़मरोड़ कर उन्हें गलत रूप में न रखा जाय। गांधीजी हिंसा की आग में जलती दुनिया के सामने एक

शाश्वत सिद्धान्त—प्रेम और सत्य—के प्रतीक हैं। वे हमारे जीवन में बढ़ती हुई नास्तिकता के विरुद्ध एक चुनौती—एक 'चैलेंज' के समान हैं। जब धन हमारा केन्द्रबिन्दु हो रहा है, और जब तुच्छ स्वार्थ, लोभ और दैन्य ने हमें अपने प्रति अविश्वस्त और मूर्छित कर रखा है तब मानों वे हमें पुकार कर कहते हैं—
तुम मनुष्य हो; तुम में ईश्वरगंश है; तुम्हें अपने पशुत्व में ऊपर उठना होगा। उनके शब्दों में प्राचीन ऋषिवाणी हमें पुनः पुकार रही है।

भारतीय स्वतंत्रता की समस्या हल होने में अब बहुत समय न लगेगा। किन्तु गजनीतिक स्वतंत्रता के पश्चान् यदि भारतीय शासन और समाज का संघटन हिंसा और प्रतिहिंसा में भरी पश्चिमी संस्कृति के आधार पर हुआ तो न केवल हमारा युगों का श्रम और कष्टसहन निरर्थक हो जायगा बल्कि संतप्त और शोषित मानवता के प्रति भारत के सन्देश और भावी कर्तव्य का मार्ग भी रुद्ध हो जायगा। इसलिए आवश्यक है कि विचारशील पाठक गांधीजी के विचारों एवं उनकी देनका भली भाँति, शुद्ध मन से, अध्ययन करें। प्रबुद्ध युवकों एवं उच्च वर्गों के छात्रों का कर्तव्य है कि वे भारत के महान् सन्देश को व्यर्थ न होने दें।

इस दिशा में यह पुस्तक कुछ लाभ पहुँचा सकी तो लेखक और अनुवादक का श्रम सफल होगा।

साधना सदन,
इलाहाबाद.
१-२-४६

—श्री रामनाथ 'सुमन'

१ सत्य : : :

सत्य म्हणजे काय ?

.....या परिमित सत्याशिवाय एक शुद्ध सत्य आहे. तें अखण्ड आहे आणि सर्वव्यापक आहे. परंतु तें अवर्णनीय आहे. कारण सत्यच ईश्वर आहे. अथवा परमेश्वरच सत्य आहे. इतर सर्व गोष्टी मिथ्या आहेत.. अर्थातच दुसऱ्या ज्या गोष्टींत या प्रमाणात सत्य असेल तर तेंहि चांगलें आहे.

x x x

जो सत्य जाणतो—मनांनं, वाणींनं आणि देहांनं सत्याचें आचरण करतो तो परमेश्वराला ओळखतो. यामुळें तो (सत्याचरणी व्यक्ति) त्रिकालदर्शी होतो. त्याला याच देहीं मुक्ति प्राप्त होते.

x x x

सत्य कथन आणि सत्य आचरण हा माझा स्वभावच झाला आहे. पण जे सत्य मी अप्रत्यक्ष रीतीनें जाणतो, त्याचें पालन मी निश्चयपूर्वक करूं शकत नाहीं. माझ्याकडून अज्ञानानें अतिशयोक्ति होणें शक्य आहे. या सर्वांत असत्याची छाया आहे. तें सत्याच्या कसोटीला उतरूं शकत नाहीं. ज्याचें जीवन सत्यमय आहे तो शुद्ध स्फटिकमण्याप्रमाणें होतो. त्याचे जवळ असत्य जरा वेळही धारा धेऊं शकत नाहीं. सत्याचरणी व्यक्तीला कोणी धोका देऊं शकत नाहीं, कारण त्याच्या समोर खोटें बोलणें अशक्य होतें. जगामध्ये कठिणांतलें कठीण व्रत “ सत्या ” चें आहे.

x x x

माझ्यासमोर जर कोणी असत्य भाषण केलें तर मी त्याच्यावर रागावण्याच्या ऐवजी माझ्यावरच अधिक रागावतो; कारण माझ्यामध्ये असत्य वास करित असत्याची जाणीव मला असते.

सत्य स्वतः पूर्ण शक्तिमान् आहे, पण जर कटु शब्दांनीं तें जोरदार करण्याचा प्रयत्न केला तर तें अपमानित होतें.

x

x

x

जो मनुष्य स्वतःच्या जिभेवर ताबा ठेवू शकत नाही त्याच्यामध्ये सत्याचें अधिष्ठान नाही.

x

x

x

“.....कटुतेनें कल्पनापथ मलिन होतो.”

—यं. इं. हिं. न. जी १७-९-२५, पृष्ठ ३४-३५.

सत्याची सत्ता.

सृष्टीमध्ये फक्त सत्याची सत्ता आहे. त्याशिवाय दुसरी कुणाची नाही. हा माझा विश्वास दररोज वाढत आहे.

—सत्याग्रहाश्रम, साबरमती. मार्गशीर्ष शुक्ल ११ सं. १९२२; आत्मकथामधून.

मी सत्यरूपी परमेश्वराचा शोधक आहे !

परमेश्वराच्या न्याख्या अपार आहेत. कारण त्याच्या विभूतिही अनंत आहेत. त्याच्या विभूति मला आश्चर्यचकित करून सोडतात. क्षणभर मी मुग्धही होतो. पण मीतर सत्यरूपी परमेश्वराचा पूजक आहे. माझ्या दृष्टीनें तें एकच सत्य आहे. दुसरें सर्व काहीं मिथ्या आहे. परंतु हें सत्य अजूनपर्यंत माझ्या हातीं लागलें नाही. अजूनपर्यंत मी त्याचा शोधक मात्र आहे. हो, त्याच्या शोधाकरिता मी माझ्या आवडत्यांतल्या आवडत्या गोष्टींचा त्याग करावयाला तयार आहे, आणि ह्या शोधरूपी यज्ञामध्यें माझ्या शरीराचा होम करण्याची मी तयारी केली आहे.

—“आत्मकथा”मधून.

सत्य.

सत्य एक विशाल वृक्ष आहे. त्याची जितकी जितकी सेवा केली जाते तितकी तितकी अनेक फळे त्याला आलेलीं दिसून येतात. त्यांना अन्तच नाही. मी जों जों त्यांत खोल शिरत आहे, तों तों त्यांमधून रत्नें निघत आहेत. सेवेची संधि अधिकाधिक मिळत आहे.

—हिं. आ. क. भाग ३, प्रकरण ११, पृष्ठ २४०.

शुद्ध सत्याचा शोध.

.....रागद्वेषादिकांनीं पूर्ण असा मनुष्य सरल [मनाचा] असणे शक्य आहे.—तो वाणीनें सत्यपालनादि करित असेल, परंतु त्याला शुद्ध सत्याची प्राप्ति होणे शक्य नाही. शुद्ध सत्याचा शोध करणे याचा अर्थ हा की, रागद्वेषादि द्वद्रांपासून सर्व प्रकारें मुक्ति प्राप्त करून घेणे होय.

—हिं. आ. क. भाग ४, पकरण ३७, पृष्ठ ३८८.

सत्य आणि अहिंसा

मी अहिंसेला जितकें जाणतो त्याच्यापेक्षां मी सत्याला अधिक ओळखतो अशी माझी कल्पना आहे. आणि जर मी सत्य सोडून दिलें तर मला अहिंसेचा विकट प्रश्न कधीहि सोडवितां येणार नाही, असा माझा अनुभव आहे.

—हिं. आ. क. भाग ५, प्रकरण २९ पृष्ठ ५०६-७

“मी सत्य ज्या रूपात पाहिलें, ज्या मार्गांनीं पाहिलें, तें मी त्या रूपांत आणि त्या मार्गांनीं सांगण्याचा नेहमीं प्रयत्न केला आहे.....मी सत्यालाच परमेश्वर मानतो.....सत्यमय बनण्याचा अहिंसा एक राजमार्ग आहे.....माझी अहिंसा खरी असली तरी सुद्धां ती कच्ची आणि अपूर्ण आहे. म्हणून माझे सत्य, त्या सत्यरूपी सूर्याच्या एका तेज-किरणाबरोबरीचें आहे, की ज्या तेजाचें मापन हजारों सूर्यांच्या तेजाच्या एकत्रीकरणाबरोबर होणार नाही. अजूनपर्यंत मी केलेल्या प्रयोगाच्या आधारानें इतकें सहज सांगू शकतो की, संपूर्ण अहिंसेशिवाय सत्याचें संपूर्ण दर्शन अशक्य आहे.

“अशा व्यापक सत्यनारायणाच्या प्रत्यक्ष दर्शनाकरितां प्राणिमात्रांवर आत्मवत् प्रेम करण्याची मोठी जबाबदारी आणि अत्यंत आवश्यकता आहे. हें सत्य मिळविण्याची इच्छा करणारा मनुष्य जीवनाच्या कोणत्याच क्षेत्राबाहेर राहू शकत नाही. याच कारणामुळे माझ्या सत्यपूजेनें मला राजनीतीच्या क्षेत्रांत ओढलें. ‘राजनीतीचा धर्माशीं कांहीं संबंध नाही’ असें जे सांगतात, ते धर्म जाणत नाहीत असें मी निस्संकोचपणें म्हणतो...

“.....आत्मशुद्धीशिवाय प्राणिमात्रांशीं एकतेचा अनुभव घेतां येणार नाही. त्याचप्रमाणे आत्मशुद्धीच्या अभावाने अहिंसाधर्माचे पालन करणे सर्व तऱ्हेने असंभवनीय आहे. कारण अशुद्धात्मा परमात्म्याचे दर्शन करण्याला असमर्थ असतो, याकरितां जीवनपथावरील सर्व क्षेत्रामध्ये शुद्धीची जरूरी आहे. ह्या तऱ्हेची शुद्धि शक्य आहे, कारण व्यक्ति आणि समाज या दोहोंत इतका निकट संबंध आहे की, एकाची शुद्धि अनेकांच्या शुद्धीला कारणीभूत होते आणि व्यक्तिगत प्रयत्नाची शक्ति सत्यनारायणाने सर्वांना जन्मापासून दिली आहे.

“मला दर क्षणीं असा अनुभव येत आहे कीं, शुद्धीचा हा मार्ग कठीण आहे. शुद्ध होण्याचा हेतु, आचार-विचार-उच्चारांत निर्विकार होणे, रागद्वेषापासून अलिप्त होणे. या निर्विकार स्थितीप्रत पोहोचण्याकरितां, प्रतिक्षणीं प्रयत्न करूनहि तेथपर्यंत जाऊं शकलों नाहीं, म्हणूनच लोकांच्या प्रशंसेनें मी भुलून जाऊं शकत नाहीं. उलट ती माझ्या दुःखाला कारणीभूत होते. मी तर मनाच्या विकारांना जिंकणें, साऱ्या जगाला शस्त्र-युद्धामध्ये जिंकण्यापेक्षां कठीण समजतों.....माझा कठीण मार्ग अजून निश्चित करावयाचा आहे, याची मला जाणीव आहे. याकरिता मला शून्यवत् बनलें पाहिजे. जांपर्यंत मनुष्य स्वतःच स्वतःला सर्वापेक्षां लहान मानत नाहीं तोंपर्यंत मुक्ति त्याचेपासून दूर रहाते. अहिंसा नम्रतेची पराकाष्ठा आहे.....आणि ही अनुभवसिद्ध गोष्ट आहे कीं, अशा तऱ्हेच्या नम्रतेशिवाय मुक्ति मिळूं शकत नाही.”

—हिं. आ. क. भाग ५; प्रकरण ४४, पृष्ठ ५५३-५४.

सत्याचा आणखी कसा सन्मान होणार ?

.....सत्य-पालनांत शांति आहे. सत्य हाच सत्याचा सन्मान होय. बहुमोलालून बहुमोल वस्तु विकणाऱ्याला, त्यापेक्षां अधिक बहुमोल वस्तु मिळूं शकत नाहीं, त्याप्रमाणेच सत्यवादीहि सत्यशुद्धीशिवाय आणखी कोणती वस्तु इच्छिणार ?.....सत्य जेथें सूर्याप्रमाणें ताप देतें तेथें प्राणाचें सिंचन करतें.

लवजीवन हिं. न. जी. १९-१२-२९, पृष्ठ १३८.

सत्यामध्ये गौप्य नसतें.

सत्य गौप्याचा तिरस्कार करतें.

—यं. इं. २१-१२-३१.

सत्यच परमेश्वर आहे.

परमेश्वर 'सत्य' आहे, असें म्हणण्यापेक्षां सत्यच परमेश्वर आहे असें म्हणणें सयुक्तिक होईल.

सत्याशिवाय शुद्ध ज्ञान नाही.

जेथें सत्य नाही तेथें शुद्ध ज्ञान संभवत नाही.जेथें सत्यज्ञान आहे तेथें आनंदही आहे, शोक असणेंच शक्य नाही, आणि सत्य शाश्वत आहे, त्या अर्थी आनंदही शाश्वत आहे.

सत्याची आराधना हीच भक्ति.

सत्याची आराधना हीच भक्ति होय..तो मरूनहि अमर राहण्याचा मंत्र आहे.

येरवडा जेल २२-७-३०

सत्यनारायण.

विचारानें देहाचा संसर्ग सोडून दिला तर शेवटीं देह मला सोडेल. तीच (अवस्था) म्हणजे मोहरहित स्वरूप सत्यनारायण होय.

सत्य स्वतंत्र आहे.

परम सत्य एकटेंच उभें असतें. सत्य हें साध्य आहे आणि अहिंसा साधन आहे.

येरवडा जेल १९-८-३०.

सत्याची शक्ति.

सत्याचे जवळ स्वतःचें रक्षण करण्याची एक अमोघ शक्ति आहे. सत्य हेंच जीवन आहे आणि तें जेव्हा मानव व्यक्तीच्या हृदयांत आश्रय करतें तेव्हां तें स्वतःच स्वतःची वृद्धि करतें.

ह. से. १७-३-३३

‘ सत्य ’ हीच धर्माची प्रतिष्ठा आहे.

‘ सत्य ’ ही एक धर्माची खरी प्रतिष्ठा आहे. जर ‘ सत्य ’ हेंच परमेश्वर आहे तर धर्मांमध्ये असत्याला स्थान कधीही असणें शक्य नाहीं.

‘ सत्याची ’ अपार शक्ति.

मला माझे जीवन सत्यमय बनवावयाचें आहे. सत्याच्या नांवावर असत्याचरणीलोक आदरासपात्र होत आहेत हें मी पहात आहे. धर्माचा उद्देश, बंधुत्व वादविणें आणि माणसामाणसांतील कृत्रिम भेद कमी करणें हा आहे. पण आज त्याच्या (धर्माच्या) नांवावर असृष्ट्याशीं वाईट वागणूक होत आहे. असत्य स्वतःच कमजोर आणि परतंत्र आहे हें मी सांगितलेंच आहे. सत्याच्या आधाराशिवाय तें उभें राहूं शकत नाहीं. मग मी आपल्याला हें सांगूं इच्छितों कीं, सत्याच्या नावावर असत्याचा जर इतका विजय होतो तर स्वतः सत्याचा विजय किती होईल ? त्याचें मापन कोण करूं शकेल ?

—सर्वादय, पृष्ठ १९.

.....सामान्य लोक आकाशापर्यंत पाहूं शकतात. वैज्ञानिक सांगतात कीं, ते आकाशगंगेतील जगतें पाहातात, पण त्यांच्यापलीकडे काय आहे त्याचा पत्ता लागत नाहीं. पण सत्य तर आकाश छेदून पलीकडे जातें. मला माझे जीवन सत्यमय बनवावयाचें आहे.....मी सांगितलेंच आहे कीं, असत्य स्वतः कमजोर आहे, परतंत्र आहे. सत्याच्या आधाराशिवाय तें स्वतःच उभें राहूं शकत नाहीं.

—गांधी-सेवासंमेलन, हुदली २०-४-३७.

सत्याचरणी एकटा नाहीं.

.....मला सत्यधर्म आणि हिंदुधर्म पर्यायवाचक शब्द आहेत. हिंदुधर्मांमध्ये जर काहीं असत्याचा अंश असेल तर मी तो मानूं शकत नाहीं. आणि जर याकरितां साऱ्या हिंदु समाजानें माझा त्याग केला आणि मला एकटे रहावें लागलें, तरीसुद्धां मी सांगेन, मी एकटा नाहीं, तुम्ही सारे एकटे आहांत ! कारण माझ्याबरोबर सत्य आहे आणि तुमच्याबरोबर तें नाहीं. सत्य तर प्रत्यक्ष परमात्मा आहे.

— गांधी-सेवासंघसंमेलन, हुदली २०-४-३७.

२ अहिंसा : : :

(१) अहिंसा आणि तिची शक्ति

अहिंसेचा पूर्ण अर्थ

अहिंसा जणू काय पूर्ण निर्दोषताच होय. प्राणिमात्राविषयींच्या दुर्भावनांचा पूर्ण अभाव हाच पूर्ण अहिंसेचा अर्थ.

x x x

अहिंसा ही एक पूर्ण स्थिति आहे. साऱ्या मनुष्यजातीचें तें [अहिंसा] ध्येय आहे आणि स्वभावतःच ती [मनुष्यजात] अहिंसेकडे नकळत जात आहे.

यं. इं. हि. न. जी. १२-३-२५.

अहिंसा.

.....अहिंसा एक महाव्रत आहे. तलवारीच्या धारेवर चालण्यापेक्षाहि तें कठीण आहे. देह असलेल्यांना त्याचें [महाव्रताचें] सोळा आणे पालन करतां येणें असंभवनीय आहे. त्याच्या पालनाकरितां घोर तपश्चर्येची आवश्यकता आहे. येथें तपश्चर्येचा अर्थ त्याग आणि ज्ञान असा केला पाहिजे.

—नवजीवन, हि. न. जी. २०-८-२५

सत्य आणि अहिंसा.

“.....सत्य विधायक आहे. अहिंसा निषेधात्मक आहे. [सत्य म्हणजे आहे, असत्य म्हणजे नाही.....अहिंसा परमधर्म आहे. सत्य स्वयंसिद्ध आहे. अहिंसा त्याचें [सत्याचें] संपूर्ण फल आहे. अहिंसा सत्यामध्ये दडलेली आहे. ती सत्याप्रमाणें स्पष्ट नाही.

x x x

“.....अहिंसा सत्याचा प्राण आहे. त्याशिवाय मनुष्य पशु आहे.”

—नवजीवन. हि. न. जी. १५-१०-२५.

x x x

“.....माझ्या बाबतीत सत्यापलीकडे दुसरा कोणता धर्म नाही, आणि अहिंसेपक्षां जास्त श्रेष्ठ कर्तव्य नाही. ‘सत्याच्चास्ति परो धर्मः’ आणि ‘अहिंसा परमो धर्मः’ या दोन सूत्रात धर्म शब्दाचे अर्थ भिन्न आहेत. सत्यापेक्षा श्रेष्ठ कोणतेही ध्येय नाही, आणि अहिंसेपक्षां कोणतेही श्रेष्ठ कर्तव्य नाही. हे कर्तव्य करतां करता मनुष्य सत्याची पूजा करू शकतो.

सत्याच्या पूजेचें दुसरें कोणतेही साधन नाही. सत्याकरिता देशाचा नाश पहावा लागला तरी पाहिला पाहिजे. देशत्याग करावा लागला तरी केला पाहिजे.

.....जर माझा काहीं सिद्धात सांगावयाचा झाला तर तो इतकाच आहे. त्यामध्ये गांधीवाद म्हणून विशेष असें काहीं नाहीं.....मी जें काहीं लिहिलें आहे तें, जे मी काहीं केले आहे त्याचें वर्णन आहे. आणि जें मी काहीं केलें आहे तें म्हणजे सत्य आणि अहिंसेचें सर्वांत मोठें भाष्य (व्याख्या) होय.

—गांधीसेवासंघ संमेलन ३-३-३६.

अहिंसा प्रेमाची परमावधि आहे.

.....दुसन्याकरितां प्राणार्पण करणे म्हणजे प्रेमाची परमावधि होय आणि याचेंच शास्त्रीय नाव अहिंसा आहे. अहिंसाच सेवा होय. हेच हें सागतें. जगामध्यें जीवन आणि मृत्यूचें युद्ध होत असलेलें मी पहात आहे. परंतु दोहोंचा परिणाम मृत्यु नसून जीवन आहे.

—नवजीवन, हि. न. जी. १५-९-२७.

अहिंसा.

.....अहिंसा प्रचंड शस्त्र आहे. त्यामध्ये श्रेष्ठ पुरुषार्थ आहे. ती भिव्यापासून दूर पळते. ती वीर पुरुषाची शोभा आहे—त्याचें सर्वस्व आहे. ती शुष्क, नीरस, जड नाही. ती चेतना आहे. ती आत्म्याचा विशेष गुण आहे.

—नवजीवन, हि. न. जी. १३-९-३३.

x

x

x

अहिंसा सत्येश्वराचें दर्शन हांग्याचा सरळ आणि जवळचा मार्ग दाखवते.

—ह. सं. १०-११-३३.

अहिंसा सर्वांत मोठी शक्ति आहे.

सत्यानंतर या जगांत अहिंसा ही मोठ्यांत मोठी सक्रिय शक्ति आहे. ती विफल कधी होत नाही. हिंसेवर ती एकमात्र उपयोगी पडते.

—ह. से. २८-९-३४.

× × ×

अहिंसेची शक्ति अपरिमित आहे. त्याचप्रमाणे अहिंसकाची शक्तिही अतुलित आहे. अहिंसक स्वतः कांहींच करित नाही. त्याचा प्रेरक ईश्वर असतो.....पूर्ण मत्याग्रही म्हणजे ईश्वराचा पूर्ण अवतार.....यामध्ये थोडीसुद्धा अत्युक्ति नाही. हें जग म्हणजे या तऱ्हेचा अवतार होण्याची प्रयोगशाळा आहे. आपण अशी श्रद्धा ठेवली पाहिजे की, जर आपण सर्व मिळून अंशरूप जरी तयारी केली तर कधी ना कधी तरी पूर्ण अवतार अवश्य प्रकट होईल.

—१५-४-३५च्या एका पत्रामधून.

× × ×

अहिंसा ही मानवजातीजवळ प्रबलाहून प्रबल शक्ति आहे की, तिला कांहीं अंत नाही. माणसाच्या बुद्धीनें जगांत प्रचंडाहून प्रचंड शस्त्रे-अस्त्रे बनविली आहेत, त्याहूनही अहिंसा ही प्रचंड शक्ति आहे. संहार हा कांहीं मानवधर्म नाही. मनुष्य आपल्या बंधूला मारून नव्हे तर उलट जरूर पडली तर त्याच्या हातून मरण्यास तयार रहाण्यानेंच तो खरा जिवंत रहातो. कोणत्याही कारणाकरितां कां होईना पण हत्या किंवा अन्य प्रकारची हिंसा घडल्यास तो मानवजाती विरुद्ध अक्षम्य अपराध आहे.

—ह. से. २६-७-३५.

× × ×

माझ्यामध्ये अहिंसेची अपूर्ण शक्ति आहे, हें मला ठाऊक आहे. पण जी कांहीं शक्ति आहे ती अहिंसेची आहे. लाग्यो लोक माझ्याकडे येतात. प्रेमानें मला आपलासा मानतात. म्त्रिया निर्भय होऊन माझ्याबरोबर राहू शकतात. माझ्याजवळ अशी कोणती गोष्ट आहे ? केवळ अहिंसा हीच शक्ति आहे. आणखी कांहीं नाही. अहिंसेची ही शक्ति एका नवीन नतीच्या रूपांत मी जगाला देऊं इच्छितां आहे.

—गांधीमेवासंघाची सभा, वर्षा २२-६-४०.

पूर्ण अहिंसकाची शक्ति.

“.....कधी कधी असा विचार येतो कीं, सर्व सोडून देऊन एकदम एकांतांत जाऊन आपला प्रयोग करून पाहिला तर? स्वतःच्या शांति आणि कल्याणसाधनाकरितां नव्हे तर आत्मनिरीक्षणाकरितां. आत्म्याचा आवाज अधिक स्पष्टतेनें ऐकण्याकरितां, जगताच्या कल्याणाचा प्रतिक्षणीं विचार असला पाहिजे, आणि यानें [वरील] विचाराची सहज सिद्धि प्राप्त होऊं शकेल, तेव्हां माझा अहिंसेचा प्रयोग सफल होईल. पूर्ण अहिंसक मनुष्य गुंफेंत बसून हें सारें जगत् हालवूं शकतो. याविषयीं मला शंका नाही. पण त्या विचाराच्या पाठीशीं पूर्ण एकाग्रता आणि पूर्ण शुद्धि झाली पाहिजे. ”

—ह. से. २७-४-४०.

अहिंसा श्रद्धेचा विषय आहे.

“.....अहिंसेच्या बाबतींतसुद्धां मला शेवटपर्यंत बुद्धीचा प्रयोग करावा लागेल, हें खरें आहे, पण मी आपणाला सांगतो कीं, अहिंसा केवळ बुद्धीचा विषय नाही. तो श्रद्धा आणि भक्तीचा विषय आहे. जर आपला विश्वास आपल्या आत्म्यावर नाही, ईश्वर आणि प्रार्थनेवर नाही, तर अहिंसा आपल्या कामाला येणारी गोष्ट नाही. ”

—गांधी-सेवासंघसंमेलन, डेलॉग २७-३-३८.

नम्रतेची अंतिम सीमा = अहिंसा.

“.....मला याहूनहि त्रिकट रस्ता पार पाडावयाचा आहे हें मी जाणतो. मला स्वतःच शून्यवत् बनावयाचें आहे. जोंपर्यंत मनुष्य आपली गणना पृथ्वीवरील प्राणिमात्राच्या शेवटीं करित नाही, तोंपर्यंत त्याला मोक्ष मिळणार नाही. नम्रतेच्या अंतिम सीमेचें नांवच अहिंसा आहे. ”

‘—सवादेय’ नव्हेंबर १९३४.

अहिंसा.

“.....अहिंसा असा गुण नाही कीं, तो तयार करितां येईल. तो (गुण) एक आंतून विकास पावणारा गुण आहे. आत्यंतिक व्यक्तिगत प्रयत्न हा त्याचा आधार आहे. ”

—ह. से. २३-४-३८.

अहिंसा स्वयंभू शक्ति आहे !

“अहिंसा एक स्वयंभू शक्ति आहे.”

—गां. से. सं. संमेलन, मालिकांदा, बंगाल २१-२-१९४०.

संहारामध्ये अमृताचा प्रवाह.

“.....हें जग प्रतिक्षणी बदलत आहे. त्यामध्ये संहाराची इतकी शक्ति आहे की, काहींही स्थिर राहू शकत नाही, तरीहि मनुष्यजातीचा संहार झाला नाही. याचा हाच अर्थ होय की, सर्व जग अहिंसेने ओतप्रोत भरलेलें आहे. मी तिचें दर्शन घेत आहे. गुरुत्वाकर्षण शक्तीप्रमाणें, अहिंसा जगातील सान्या गोष्टीना स्वतःकडे खेचत आहे. प्रेमात ही शक्ति भरलेली आहे. ”

—गां. से. सं. संमेलन, मालिकांदा २२-२-४०.

x

x

x

अहिंसेच्या नामाचा प्रभाव.

“.....रामनामाविषयी आपण असें ऐकलें आहे की, रामनामानें लोक तरून जातात. तर प्रत्यक्षच राम आला तर काय होईल ? अहिंसेच्या नामानेंच जर इतकें केलें तर, तर खरोखरच खरी अहिंसा आपल्यात आली तर आपण आकाशांत उडूं लागूं. आपला शब्द आकाशगंगेलासुद्धा पार भेदून निघून जाईल. या जमिनीचा स्वर्ग होईल. ”

—गांधी-सेवासंवाची सभा, २२-६-४०

हिंसा : अहिंसा.

“.....असें सांगितलें जातें की, रामनामाच्या प्रतापानें पाण्यावर दगड तरतो, त्याप्रमाणें अहिंसा नामानें जी प्रवृत्ति निर्माण झाली त्यानें देशांत फार जागृति झाली, आणि आपली प्रगति झाली. ज्यांचा विश्वास अविचल आहे ते या प्रयोगाने आणखीन पुढें जाऊ शकतात. ”

x

x

x

“.....सर्वसामान्य असा अनुभव आहे की, बऱ्याच वेळेला हिंसेचें निवारण अहिंसा द्वारें होतें. या अनुभवानें आपण असें अनुमान करू शकतो की, तीव्र हिंसेचा प्रतिकार तीव्र अहिंसेनें होणें शक्य आहे. ”

—ह. से. २७-७-४० पृष्ठ १९५.

(२) अहिंसेची व्यापकता आणि तिचा संदेश.

अपकर्षण नव्हे तर आकर्षण हेंच निसर्गाचें तत्त्व आहे.

“.....माझ्या मतें, माझी खात्री आहे कीं, कुराणामध्ये किंवा महाभारतामध्येहि हिंसेला प्राधान्य दिलेले नाही. जरी निसर्गांत आपल्याला पुष्कळसें अपकर्षण दिसत असलें तरी तें आकर्षणाच्याच मदतीनें अस्तित्वांत राहूं शकतें. पारस्परिक प्रेमांमुळेच जगताचा व्यवहार चालत आहे. मनुष्य संहारावर आपला निर्वाह करूं शकत नाही. आत्मप्रेमांमुळे दुसऱ्याविषयी आदरभाव अवश्य उत्पन्न होतो. लोक एकमेकांविषयी आदरभाव राखतात, यामुळे राष्ट्रांत एकता होते. ज्याप्रमाणें आपण आपली कौटुंबिक दृष्टि राष्ट्रव्याप्त एक विशाल कुटुंब निर्माण करून केली, त्याप्रमाणें एके दिवशी आपल्याला आपली राष्ट्रीय दृष्टि विश्वव्यापी करावी लागेल. ”

—यं. इ. हि. न. जी. ५-३-२३.

प्रेम ही सहजवृत्ति आहे.

“.....तिरस्कारापेक्षा प्रेम अधिक आहे. असत्यापेक्षां सत्य अधिक आहे. म्हणून जगत् आज पित्रमान आहे. धोकेबाजी आणि जबरदस्ती हे रोग आहेत. सत्य आणि अहिंसा मागल्या होय. रोगापेक्षा स्वास्थ्य अधिक आहे, हेंच जग अजूनही नष्ट झालें नाही याचें प्रमाण होय. ”

—यं. इ. हि. न. जी. १५-१२-२७.

अहिंसा जीवनधर्म आहे.

“ आणि जर आपली अहिंसा व प्रेम जीवनधर्म नसता, तर या मर्त्यलोकांत आपलें जीवन कठीण झालें असतें. जीवन हेंच मृत्यूवर मिळविलेल्या विजयाचें सनातन विजयचिन्ह होय. ”

× × ×

“ आणि मनुष्य आणि पशु यांत जर कांहीं मौलिक आणि सर्वांत मोठें अंतर असेल तर तें म्हणजे मनुष्याला, दिवसेंदिवस या धर्माचा (अहिंसा जीवनधर्म) अधिकाधिक साक्षात्कार होत आहे, आणि आपल्या व्यक्तिगत जीवनामध्ये तो त्याचा अंमलहि करूं शकत आहे. जगांतील सारे

प्राचीन आणि अर्वाचीन सन्तपुरुष आपापल्या शक्ति आणि पात्रतेप्रमाणे या श्रेष्ठ जीवनधर्मांचीं ज्वलन्त उदाहरणें होत. कधीं कधीं आमच्या हृदयांत लपलेला पशु आमच्याघर विजय मिळवितो ही गोष्ट निःसंशय खरी आहे पण यामुळें हा धर्मच खोटा आहे असें सिद्ध होत नाही. हा (धर्म) आचरणांत आणणें कठीण आहे हेंच फक्त यानें सिद्ध होतें. ”

—ह. से. २६-९-३६.

अहिंसेची व्यापकता.

“.....आणि जर अहिंसा सर्वव्यापी होऊं शकत नसेल, तर तो धर्मच नव्हे. माझ्यांत जर कांहीं विशेषता असेल तर ती ही कीं, मी सत्य आणि अहिंसा सर्वव्यापी (संवटित) करीत आहे. जी गोष्ट मी करूं इच्छितों आणि ती करीत असतां मरूं इच्छितों ती ही कीं, मी अहिंसा सर्वव्यापी करूं इच्छितों आणि जर ती सर्व क्षेत्रांत उपयोगी नसली तर ती नकली आहे. मी सांगतों कीं, जीवनाचीं जितकीं क्षेत्रें आहेत त्या सर्वांत अहिंसेचा उपयोग आहे.....”

—गांधी सेवासंघ सम्मेलन, हुदली २०-४-३१

अहिंसा आणि समाजाची स्थिति.

“.....गुरुत्वाकर्षणानें पृथ्वी जशी स्थिर झाली आहे त्याप्रमाणेंच सारा समाज अहिंसेवर स्थिर झाला आहे.”

—ह. से. ११-२-३५.

व्यापक आणि सार्वजनिक अहिंसा.

अहिंसा जर व्यक्तिगत गुण असेल तर माझ्या बाबतींत ती त्याज्य आहे. माझी अहिंसेची कल्पना व्यापक आहे. ती कोट्यवधि लोकांची आहे. मी तर तिचा सेवक आहे. जी गोष्ट क्रोडोंच्याकरितां नाही ती मला त्याज्य आहे, आणि माझ्या सार्थादारांनाही त्याज्य झाली पाहिजे. अहिंसा केवळ व्यक्तिगत आचाराचा नियम नाही हें सिद्ध करण्याकरितांच आपण जन्माला आलों आहों. ती समुदाय, जाति आणि राष्ट्राची नीति होऊं शकते.....माझा असा विश्वास आहे कीं, अहिंसा नेहमींकरतां आहे. तो आत्म्याचा गुण आहे आणि आत्मा सर्वमय आहे. अहिंसा सर्वांकरितां

आहे, सर्व स्थलाकरितां आहे, सर्व काळाकरितां आहे, आणि जर ती [अहिंसा] आत्म्याचा गुण असेल तर ती आपल्यांत सहज वाणली आहे. आज असें सांगितलें जातें कीं, ' सत्य व्यापारात चालत नाहीं. राजकारणात चालत नाहीं. ' तर मग तें कोठें चालतें ? आणि जर सत्य जीवनाच्या सर्व क्षेत्रात चालूं शकत नसेल तर तें कवडीमोल आहे. जीवनांत त्याचा उपयोग तरी काय रहातो ?.....सत्य आणि अहिंसा म्हणजे काहीं आकाश-पुष्प नव्हे. तीं आमच्या प्रत्येक शब्दात, व्यापारात नि कर्मांत प्रगट झालींच पाहिजेत.

—गां. से. सं. सम्मेलन, मालिकांदा २३-२-४०.

x

x

x

.....आपल्याला सत्य आणि अहिंसा केवळ व्यक्तीनें अमलांत आणण्याच्या गोष्टी करावयाच्या नाहीत—तर अशी गोष्ट बनवावयाची आहे कीं, जी जमात, समाज आणि राष्ट्र अमलात आणू शकेल. मी हें खरें करण्याकरितां जिवंत आहे. आणि तें करण्याचा प्रयत्न करित असतां मरेन. सत्याचा शोध करण्याकरितां माझी श्रद्धा मला नित्य नवीन उत्साह देते. अहिंसा आत्म्याचा स्वभाव आहे आणि म्हणून प्रत्येक व्यक्ति जीवनाच्या प्रत्येक गोष्टींत ती अमलांत आणू शकते.

—ह. से. १६-३-४०.

अहिंसा सामाजिक धर्म आहे.

.....अहिंसा सामाजिक गोष्ट आहे. ती केवळ व्यक्तिगत नाही, असा मी विशेष आग्रह धरला आहे. मनुष्य केवळ व्यक्ति नाही. तो पिण्ड आहे आणि ब्रह्माण्ड आहे. तो ब्रह्माण्डाचें ओझें आपल्या खांद्यावर घेऊन फिरतो आहे. जो धर्म व्यक्तीबरोबर नाश पावतो तो माझ्या कामाचा नाही. मी ठांसून सांगतों कीं, सारा समाज अहिंसेचे आचरण करू शकतो आणि आजही करित आहे.

—गांधीसंवासेचाची सभा, वर्षा २२-६-४०.

x

x

x

आमच्या लोकांनीं अशी खोटी समजूत करून घेतली आहे कीं, अहिंसा व्यक्तिगत रूपानें विकास पावू शकते आणि व्यक्तीपुरती मर्यादित राहू शकते. खरी गोष्ट अशी नाही. अहिंसा सामाजिक धर्म आहे आणि सामाजिक

धर्माच्या आधारे विकास पावते हे समजविण्याचा माझा प्रयत्न आणि प्रयोग आहे. ही नवीन गोष्ट आहे. याकरिता ती खोटी समजूत फेकून देण्याचा प्रयत्न कोणी या युगांत करणार नाही. ती कठीण आहे, म्हणून अशक्य आहे, हे मुद्दा कोणी या युगांत म्हणणार नाही; कारण की आपल्या डोळ्यांनी आपण पुष्कळ गोष्टी नव्याच्या जुन्या झालेल्या पाहिल्या आहेत. जे अशक्य वाटत होते ते शक्य बनलेले आपण पाहिले आहे.

—सेवाग्राम, ६-७-४० ह. से. २४-८-४०.

संयम, अहिंसा आणि सत्य.

“.....संयमाला काही मर्यादा नाही, यामुळे अहिंसेलाहि कांहीं मर्यादा नाही. जगांतलीं सगळीं शास्त्रे संयमाचे स्वागत करतात, स्वच्छंदतेच्या बाबतीत शास्त्रात मतभेद आहे. काटकोन (समकोन) सर्व ठिकाणी एकाच प्रकारचा असतो, दुसरे कोन अगणित आहेत. अहिंसा आणि सत्य हीं सर्व धर्मांचे काटकोन (समकोन) आहेत.”

—नवजीवन दि. न. जी. २०-८-२५.

भारत आणि अहिंसा.

आजहि माझी ज्वलन्त श्रद्धा आहे की, जगांतील सर्व देशांत भारतच असा देश आहे की, तो अहिंसेची कला शिकू शकेल.

x x x

“ शस्त्रीकरणाच्या धडपडांत सामील होणे म्हणजे हिंदुस्थानच्या दृष्टीने आत्मघात करणे होय. जर भारत अहिंसेला मुकेल तर जगाच्या अंतिम आशेवर पाणी पडेल.”

—ह. मे. १४-१०-३९.

x x x

मला टाऊक आहे की, अधिकाधिक तार्किक चिन्तनानें सुद्धां पृथ्वीवर अहिंसेचे राज्य स्थापित होऊ शकणार नाही. फक्त एकच गोष्ट हे करू शकेल, आणि ती म्हणजे राष्ट्रीय स्वतंत्रतेची प्राप्ति आणि तिचे रक्षण करण्याकरितां अहिंसेचे सामर्थ्य निःसंदेह प्रदर्शित करण्याची भारताची योग्यता.

—सेवाग्राम ८-६-४० ह. से. १५-६-४०.

.....जर हिंदुस्थान जगाला अहिंसेचा संदेश देऊं शकत नसले तर, आज किंवा उद्यां येणारा नाश, उद्याच्या ऐवजीं आजच येण्याचा संभव अधिक आहे. जग युद्धाच्या शापापासून अल्लित राहूं पहात आहे, पण अल्लित कसें रहावयाचें ते [जगाला] ठाऊक नाहीं. त्याची चावी हिंदुस्थानच्या हातांत आहे.

(३) अहिंसेचें आचरण.

अहिंसेची साधना.

“ मानसिक अहिंसेची स्थिति प्राप्त होण्याकरितां कष्टमय अभ्यासाची जरूरी आहे. आपल्या दैनंदिन जीवनक्रमात व्रतपालनाची आणि नियमपालनाची आवश्यकता आहे. ही शिस्त आम्हांला आवडो वा न आवडो, पण ती एकाद्या शिपायाला जितकी आवश्यक आहे, तितकी आपल्याला आहे. परंतु मी असें मानतो कीं जर, मानसिक सहाय्य न मिळालें तर ती बाह्य आचरणाची गोष्ट होईल. तिनें आपलें नुकसान होईल आणि दुसऱ्याचेंही. जेव्हां मन, वाचा आणि काया यांची एकता होते त्या वेळीं सिद्धावस्था प्राप्त होऊं शकते. हा अभ्यास एक प्रचंड मानसिक आंदोलन आहे. अहिंसा ही काहीं सहज यांत्रिक कवायत नाहीं. ती (अहिंसा) म्हणजे हृदयाचा सर्वोत्कृष्ट गुण आहे, आणि तो साधनेनें प्राप्त होऊं शकतो. ”

—सर्वोदय, नवेंबर ३८,

अहिंसेचा व्यवहार.

पूर्ण अहिंसेच्या नावानेहि चमकून जाता कामा नये. या अहिंसेला स्पष्टपणें समजून घेऊन, तिच्या सर्वातोपरि उपयोगितेचा स्वीकार केल्यावर तिचें आचरण जितकें कठीण मानलें जातें, तितकें कठीण नाहीं. ऋषिकवि हांक मारून सागत आहेत, “ ज्या धर्मात सहज शुद्ध अर्थ आणि काम यांचा समावेश झाला आहे, त्या धर्माचें आपण कां आचरण करीत नाहीं ? हा धर्म गंध लावण्याचा आणि गगास्नान करण्याचा नाहीं. पण अहिंसा आणि सत्य आचरण्याचा आहे. आपल्याकडे दोन अमर वाक्ये आहेत. “ अहिंसा परम धर्म आहे ” आणि “ सत्याशिवाय दुसरा धर्म नाहीं. ” यात सर्व वाळित अर्थ आणि काम मिळतो. मग आपण कां

कुरकुर करतों ?.....जें सरळ आहे, तें लोकाना कठीण वाटतें. हें आमची 'जडता' दाखवितें. येथें 'जडता' शब्द निंदात्मक समजू नये. मी इंग्रजी शास्त्रांतील शब्दांचा अनुवाद केला आहे. वस्तुमात्राच्या ठिकाणी जडता नामक एक गुण आहे, आणि तो आपल्या जागी उपयोगीही आहे. त्या गुणानें आपण स्थिर रहातो. जर तो नसला तर आपण नेहमी अस्थिर राहूं. या जडतेला वश होऊन आपल्या अंतःकरणांत असा समज झाला आहे कीं, सत्य आणि अहिंसेचें पालन कठीण आहे. ही दूषित जडता आहे. हा दोष आपण काढून टाकला पाहिजे. प्रथम तर संकल्प केला पाहिजे, कीं असत्य आणि हिंसेच्या द्वारा कितीही लाभ झाला, तरी आपल्याला त्याज्य आहे. कारण तो लाभ नाही, पण हानि आहे.

—मेवाग्राम, १०-६-४०.

अहिंसेचें आचरण.

जो कोणी मनुष्य अहिंसक असल्याचा आग्रह धरतो, त्याच्याविषयी अशी आशा वाटते कीं, तो, त्याला जखम करणाऱ्यावरही क्रोधाविष्ट होणार नाही. तो त्याच्याविषयी वाईट अगर हानि इच्छिणार नाही. तो त्याचें चांगलें होण्याची कामना धरील. तो त्याला कोणत्याही प्रकारें जखम करणार नाही. तो हिंसकाकडून होणारी सर्व पीडा सहन करील. अशा प्रकारची अहिंसा पूर्ण निर्दोष होय. पूर्ण अहिंसा म्हणजे सर्व सजीबाच्या विषयी प्रतिदुर्भावनेचा अभाव. यामुळें तो (अहिंसक) सर्व मानवेंतर प्राणिमात्रांना—विषारी किडे आणि हिंसक जनावरें सुद्धां—आलिंगन देतो.....अहिंसा आपल्या सक्रियावस्थेंत संपूर्ण जीवनाची सद्भावना आहे. तेंच विशुद्ध प्रेम होय.

x

x

x

जेव्हां मनुष्य अंतःकरणात निर्दोष होतो तेव्हां तो काहीं देवता होत नाही. तेव्हां तो फक्त चांगला मनुष्य बनतो. आपल्या हल्लींच्या स्थितीत आपण अंशरूपानें मनुष्य आणि अंशरूपानें पशु आहोंत. आणि मी असें सांगतो कीं, अज्ञान, मांघ अथवा उद्धटपणानें, आपण रागाच्या प्रभाला रागानें उत्तर देतो आणि त्याकरितां आपल्या हृदयात द्वेषभावना निर्माण करून कोणत्या योनीतले आहोंत हें सिद्ध करतो. आपण असें

मानतो कीं, प्रतिहिंसा अथवा बदला आपल्या जीवनाचा नियम आहे, कारण प्रत्येक शास्त्रांत आपण पहातो कीं, प्रतिहिंसा कांही अनिवार्य नाहीं पण क्षम्य मानली गेली आहे. संयम-नियंत्रण-खरोखरच अनिवार्य आहे..... संयम आपल्या अस्तित्वाचा मूलमंत्र आहे. सर्वांच्च पूर्णतेची प्राप्ति सर्वांच्च संयमाशिवाय संभवनीय नाहीं. हेंच कष्टसहन मानवजात ओळखण्याचें लक्षण आहे.

—यं. इ. ९ मार्च १९२२.

मी कांहीं स्वप्नदृष्टा नाहीं. एक व्यावहारिक आदर्शवादी होण्याची माझी इच्छा आहे. अहिंसाधर्म केवळ ऋषि आणि संतांकरितां नाहीं. तो सामान्य माणसाकरितांही आहे. ज्याप्रमाणे हिंसा पशूचा धर्म आहे, त्याप्रमाणे अहिंसा मानव जातीचा धर्म आहे. पशूत (किंवा नरपशूत) आत्मशक्ति सुप्त असते आणि तो शरीरबलाखेरीज कोणता नियम जाणत नाहीं. मनुष्याचा आत्मसन्मान अधिक उच्चतर करण्याचा नियम आत्मशक्तीचें अनुसरण करावयाला सांगतो.

x x x

म्हणून मी भारताच्या समोर आत्मबलिदानाचें सनातन तत्त्व ठेवण्याची हिंमत धरली आहे. सत्याग्रह आणि त्यातून निघालेला असहयोग किंवा सविनय प्रतिरोध म्हणजे दुसरें कांही नाहीं, तर कष्ट सहन करण्याच्या नियमाचें नवें नांव आहे. ज्या ऋषींनीं हिंसेंत अहिंसाधर्माचा शोध लावला ते न्यूटनपेक्षां अधिक प्रतिभाशाली होते. ते वेलिंग्टनपेक्षां अधिक शूर होते. शास्त्राचा प्रयोग केल्यावर त्यांनीं [ऋषींनीं] हिंसेचा सारहीनतेचा अनुभव घेतला आणि श्रांत झालेल्या जगाला शिकविलें कीं, जगाची मुक्ति हिंसेच्या मार्गानें नाहीं—तर अहिंसेच्या मार्गानें आहे.

—यं. इ. ११-८-२०

भारत दुर्बल आहे, या कारणाकरितां मी भारताला अहिंसापालन सांगत नाहीं. मी असें इच्छितों कीं, भारतानें, आपली शक्ति जाणून अहिंसेचें पालन करावें. आपली शक्ति जाणण्याकरितां, त्याला (भारताला) शस्त्रज्ञानाची आवश्यकता नाहीं. आपल्याला त्याच्या (शस्त्रज्ञानाची) आवश्यकतेची जाणीव एवढ्याच करिता कीं, आपण, आपल्याला फक्त मांसाचा गोळा—फक्त देहधारी—समजून बसलों आहोंत. मी इच्छा

करतो, भारतानें या गोष्टीचा अनुभव घ्यावा की, त्याला त्याचा एक आत्म आहे आणि तो नष्ट होऊं शकत नाही, आणि तो सकल जगातील भौतिक शक्तीची अवज्ञा करूं शकतो... एक मानवी प्राणी राम, दहा तोंडें असलेल्या आणि गर्जना करणाऱ्या समुद्रात आपली लंका सुरक्षित आहे असें समजणाऱ्या रावणाच्या उद्धत शक्तीबरोबर लढाई करतो. हें काय दाखवितें ?—काय याचा अर्थ ? आध्यात्मिक शक्तीने शरीरबलाचा पराजय होऊं शकत नाही ?

—यं. इं. ११-८-१९२०.

मी भारताच्या समोर अहिंसेचे आत्यंतिक स्वरूप ठेवले नाहीं ते याच कारणाकरिता की, मी तो प्राचीन संदेश देण्याच्या याग्यतेचा झालों नाहीं. जरी माझ्या बुद्धीनें ती पूर्णपणें समजून घेतली आहे आणि ग्रहण केली आहे तरी पण ती अद्याप माझ्या समग्र जीवनाचें—संपूर्ण अस्तित्वाचें अंग झाली नाहीं. मी जनतेला अशी गोष्ट करावयाला सांगत नाहीं की, जी मी माझ्या जीवनात वारंवार अजमावून पाहिली नाहीं. माझी शक्ति याच गोष्टीत आहे.

—यं. इं. २९ मे २४.

..... अधिक बलाचा व्यर्थ प्रयोग करणें म्हणजे भ्याडपणाचें आणि वेडेपणाचें लक्षण आहे. एक शूर मनुष्य चाराला मारत नाहीं, उलट पोलिसाच्या हवालीं करतो. त्याच्याहीपेक्षां अधिक शूर मनुष्य त्याला हांकून देण्यांत आपल्या शक्तीचा उपयोग करतो आणि पुनः त्या बाबतींत कांहीं विचार करीत नाहीं. आणि जो सर्वश्रेष्ठ वीर आहे तो असा विचार करतो की, चोर चोरीपेक्षां चांगली गोष्ट जाणूं शकत नाहीं. तो त्याला समजावण्याचा प्रयत्न करतो आणि मार खाण्याचें नि मरण्याचेंही संकट स्वतःवर ओढवून घेतो पण उलट आक्रमण करीत नाहीं. आपण कसेंही असलो तरी भ्याडपणा आणि पौरुषहीनता सोडली पाहिजे.

—यं. इं. १५-१२-२०.

“जेथें फक्त भ्याडपणा आणि हिंसा यांमध्ये कोणत्या तरी एकाची निवड करावयाची असेल तेथें मी हिंसेच्या पक्षाला मत देईन”

—यं. इं. ११-८-२०.

माझा विश्वास आहे कीं, अहिंसा हिंसेपेक्षां अनंतपटीनें श्रेष्ठ अशी वस्तु आहे. क्षमा दण्डापेक्षां अधिक पुरुषोचित आहे—“ क्षमा वीरस्य भूषणम् ”

x x x
“.....शक्ति शारीरिक बलानें उत्पन्न होत नाहीं तर ती अजेय संकल्पानें (अथवा इच्छेनें) उत्पन्न होते.....

—यं. इं. ११-८-२०

x x x
.....अहिंसेचा अर्थ ईश्वरावर विश्वास ठेवणें होय.....

—यं. इं. १२-१-२१.

x x x
“ आणि भारत तलवारीच्या सिद्धांतावर विश्वास ठेवील तर त्याला क्षणिक विजय प्राप्त होऊं शकेल. पण तेव्हा मग भारत माझ्या हृदय-गौरवाचा विषय रहाणार नाहीं. भारताच्या ठिकाणी माझी भक्ति यामुळेंच आहे कीं, माझ्यापाशी जें काहीं आहे तें सारें मी त्याच्यापासून मिळविलें आहे. माझा पक्का विश्वास आहे की, त्याला (भारताला) जगाला एक संदेश द्यावयाचा आहे. त्याने अंध बनून यूरोपची नकल करावयाची नाही. ज्या दिवशीं भारत तलवारीचा सिद्धांत ग्रहण करील तो माझा परीक्षेचा दिवस होईल, आणि मला आशा आहे की, मी माझ्या कर्तव्यांत कसूर करणार नाहीं. माझा धर्म भौगोलिक सीमांनीं मर्यादित नाहीं आणि माझी त्यावर खरी श्रद्धा असेल तर ती माझ्या भारतप्रेमालाही उल्लंघन जाईल. मी जिला हिंदुधर्माचें मूळ मानतां त्या अहिंसेच्या द्वारा, भारताच्या सेवेकरितां आपलें जीवन अर्पण केलें आहे.

—यं. इं. ११-८-२०.

(२) अहिंसा.

“.....अहिंसा माझ्या प्रत्येक प्रवृत्तीचें मूळ आहे.....”

पांच उपसिद्धान्त.

(१) जेथपर्यंत मानवी दृष्ट्या संभवनीय आहे तेथपर्यंत पूर्ण आत्मशुद्धि अहिंसेमध्ये निहित आहे.

(२) माणसामाणसांत जर सामना केला तर आढळून येईल कीं, अहिंसक माणसांत हिंसा करण्याची जितकी शक्ति असेल तितक्याच प्रमाणांत त्यांच्यात अहिंसा असेल. (येथें हिंसा करण्याची शक्ति म्हणजे हिंसा करण्याची इच्छा असें समजण्याची चूक करूं नये. अहिंसकांत हिंसेची इच्छा कधीहि असूं शकत नाही.)

(३) निरपवाद अहिंसा हिंसेपेक्षां श्रेष्ठ शक्ति आहे. अहिंसक व्यक्तीमध्ये तिच्या हिंसक दशेंत जी शक्ति असते तिच्याहिपेक्षां जास्त तिच्या अहिंसकदशेंत शक्ति असते.

(४) अहिंसेंत पराभव असा काहीं नाहींच. हिंसेच्या शेवटीं निश्चित पराभव आहे

(५) आणि अहिंसेच्या बाबतींत पराजय हा शब्दप्रयोग केला गेला तर अहिंसेचा अंतिम परिणाम निश्चित विजय आहे. पण खरें पाहिलें तर जेथे पराजयाला किंमत नाही तेथें विजयाचीहि काहीं किंमत होऊं शकत नाही.

“अहिंसा श्रद्धा आणि अनुभवाची गोष्ट आहे. ”

काहीं मर्यादेच्या पुढें ती तर्काचा विषय होऊं शकत नाहीं.

—‘हरिजन’ १२-१०-३५.

x

x

x

सफल अहिंसेच्या काहीं अटी.

(१) अहिंसा परम श्रेष्ठ मानवधर्म आहे. पशुबलापेक्षा तो अनंत पटींनीं महान् आणि उच्च आहे.

(२) ज्याची या प्रेमरूपी परमेश्वरावर सजीव श्रद्धा नाही त्या लोकांना शेवटीं यापासून फायदा होणार नाहीं.

(३) मनुष्याचा स्वाभिमान आणि सन्मानभावनाची ती सर्वांत मोठी रक्षक आहे. होय, ती मनुष्याच्या चल अचल संपत्तीचें नेहमीं रक्षण करण्याचें आश्वासन देत नाहीं—जर मनुष्यानें तिचा व्यवस्थित अभ्यास केला तर तो शस्त्रधारी सेनेपेक्षा अधिक चांगल्या तऱ्हेनें रक्षण करूं शकतो.

हैं तर स्पष्ट आहे कीं, ती अन्यायानें मिळविलेली संपत्ति आणि दुराचारांचें रक्षण करण्याला जराहि सहाय्य करूं शकत नाहीं.

(४) जी व्यक्ति आणि राष्ट्र अहिंसेचें अवलंबन करूं इच्छिते, त्यांनीं आत्म-गौरवाशिवाय आपलें सर्वस्व (राष्ट्राच्या बाबतींत एकेक माणूस) देण्यास तयार राहिलें पाहिजे. आणि म्हणूनच परकीय देश गिळंकृत करणें अर्थात् करण्यास आपल्या संरक्षणासाठीं पाशवी शक्तीवर ज्याला अवलंबून राहवें लागतें असा आधुनिक साम्राज्यवादाशीं अहिंसेचा बिलकुळ मेळ बसत नाहीं.

(५) अहिंसा एक अशी शक्ति आहे कीं, जिचा आश्रय बालक, तरुण, वृद्ध, स्त्री-पुरुष सगळे घेऊं शकतात, मात्र त्याची त्या करुणामय अहिंसेच्या ठिकाणीं तसेंच मनुष्यमात्रांत सजीव श्रद्धा पाहिजे. जर आपण अहिंसा हाच आपल्या जीवनाचा सिद्धांत ठराविला तर तो आपल्या सर्व जीवनमय झाला पाहिजे. ती कधीं कधीं आचरणांत आणून आणि सोडून लाभ होऊं शकत नाहीं.

(६) अहिंसा फक्त व्यक्तीलाच लाभदायक आहे आणि जनसमूहाला नाही असें समजणें जबरदस्त चूक आहे. जशी ती व्यक्तीला धर्मस्थानीं आहे, तशीच ती राष्ट्रालाही धर्मस्थानीं आहे.

—ह. से. ५-९-३६. पृष्ठ २२८-२२९.

अहंकार आणि हिंसा.

“जिथें अहंकार आहे तिथें हिंसा अवश्य आहे. प्रत्येक कार्य करण्याच्या वेळेस मनाला एक प्रश्न केला पाहिजे कीं, येथें ‘ मी ’ [अहंकार] आहे कीं नाहीं. ? जेथें ‘ मी ’ (अहंकार) नाहीं तेथें हिंसा नाहीं. ”

—नवजीवन हिं. न. जी. १०।६।२६ पृ. ३३९.

उदारता आणि अहिंसा.

“उदारता अहिंसेचा अवयव आहे. तिच्या शिवाय अहिंसा ही पंगू असल्याने ती चालूच शकत नाहीं. ”

—ह. से. २७-७-४०. पृ. १९६.

अहिंसा.

“.....जेथें अहिंसा आहे तेथें कवडी [पैसा] ही राहूं शकत नाही. ”

—गांधी, सेवासंघ संमेलन, सावली ३ मार्च ३६.

x

x

x

“.....सत्य आणि अहिंसेचा मार्ग तलवारीच्या धारेप्रमाणें आहे. खुराक व्यवस्थित घेतला तर तो शरिराला पोषक ठरतो. त्याचप्रमाणें अहिंसेचें पालन व्यवस्थित तऱ्हेनें केलें गेलें तर ती आत्म्याला पोषण देते.”

—हं. से. ९-४-१९३८ पृष्ठ ५८. गांधीसेवासंघाच्या डेलांग अधिवेशनांत २५-३-३८ ला दिलेल्या प्रवचनांतून.

खरी अहिंसा.

अहिंसा, प्रेम आणि तितिक्षा (क्षमासहनशीलता) यांचें प्रमाण वाढवून सत्य शिकविते. प्रेम सौद्याची आणि पैजेची गोष्ट नाही. जो अहिंसकाच्या बरोबर अहिंसक रहातो त्याला अहिंसक कोण म्हणेल ? या बाबतीत मनुष्य आपल्या स्वभावाप्रमाणें वागला. जेव्हां मी खुनी माणसार्शी एक होऊन मरून जाईन तेव्हां मला दुनिया बहादूर म्हणेल.....”

—गांधी सेवासंघसंमेलन. डेलांग २५-३-३८.

अहिंसेचा स्वभाव.

“.....अहिंसेचा स्वभावच असा आहे कीं, ती दौडत दौडत हिंसेच्या मुखांत पडते आणि हिंसेचा स्वभाव असा आहे कीं, ती ज्याला मिळते त्याला खाऊन टाकते. ”

—गांधी-सेवासंघसंमेलन, वृंदावन ३-५-३९. (प्रास्ताविक भाषणांतून)

अहिंसेचा राजमार्ग.

“ परस्पर विश्वास आणि सरळ मनानें दुसऱ्याची बाजू समजून घेण्याची तयारी हाच अहिंसेचा राजमार्ग होय. ”

—गांधी से. संघसंमेलन, वृंदावन (विहार) ५-५-३९.

अहिंसा.

“अहिंसेमध्ये हिंसकाची हिंसा शांत करण्याची शक्ति असली पाहिजे. ”

x x x

“अहिंसेचे लक्षण म्हणजे सरळ हिंसेच्या तोंडांत दौडत जाणें होय. ”

x x x

“.....अहिंसा भेकडाचें शस्त्र नाही. ती म्हणजे परम पुरुषार्थ आहे. वीराचा धर्म आहे. सत्याग्रही बनावयाचें असेल तर आपलें अज्ञान, आळस सर्व काहीं दूर झालीं पाहिजेत. आपल्या लोकांत सतत जागृति झाली पाहिजे. गुंगी अशी गोष्टच रहाता कामा नये. त्याचवेळीं अहिंसा चालू शकते. खरी अहिंसा बाणल्यावर आपल्या वाणींतून, आचारांतून, व्यवहारांतून अमृत वाहू लागेल..... ”

x x x

“.....संपूर्ण आत्मशुद्धीच्या प्रयत्नात मरणास तयार होणें ही अहिंसेची अट आहे. ”

—ह. मे. २०-१-३९.

(४) अहिंसा वीरधर्म आहे.

भ्याडपणा आणि अहिंसा.

“.....माझ्या अहिंसाधर्मात संकटाच्या वेळीं आपल्या आश्रितांना संकटात पळून जाण्याला स्थान नाही. मारणें किंवा नामदर्पणें पळून जाणें या दोहोंपैकी कोणती तरी एक गोष्ट मला पसंत करावी लागली तर माझा सिद्धांत सांगतो की, मारण्याचा—हिंसेचा रस्ता पसंत कर. ”

—यं. इं., हिं. न. जी. १-६-२४. पृ. ३३६.

x x x

“भिऊन पळून जाणें, मंदीर सोडणें अथवा वाद्य वाजविणें बंद करणें, अथवा आपलें रक्षण न करणें, ही मनुष्यता नाही. ती

नामदीं आहे. अहिंसा वीरतेचें लक्षण आहे. अहिंसा ही काय चीज आहे हें सुद्धां भिन्ना—भ्याड मनुष्य जाणूं शकत नाहीं.

नवजीवन. हि. न. जी. १४-९-२४. पृ. ३४।३५.

अहिंसा वीराचें लक्षण आहे.

“.....मी तर ओरडून मागत आहे की, अहिंसा-क्षमा-हें वीराचें लक्षण आहे. ज्याच्यात मरण्याची शक्ति आहे, तोच मारण्यापासून स्वतःला परावृत्त करूं शकतो. माझ्या लेखामुळे तुम्ही भीरुतेला अहिंसा मानली, स्वजनांचें रक्षण करण्याच्या धर्माला गमावून बसलेत तर माझी अधोगति झाल्याशिवाय राहाणार नाहीं. मी किर्तातरी वेळां लिहिलें आहे की, भ्याडपणा हा कधी धर्मच होऊं शकत नाहीं. जगात तलवारीला स्थान तर जरूर आहे. भ्याडाचा तर क्षयच होऊं शकतो. नि त्याचा क्षय होणेंहि योग्य आहे. परंतु मी हें दाखविण्याचा प्रयत्न केला आहे की, तलवार चालविणाऱ्याचाहि क्षयच होईल. तलवारीनें मनुष्य कोणाचा बचाव करणार आणि कोणाला मारणार ? **आत्मबलाच्या समोर तलवारीचें बल तृणवत् आहे.** अहिंसा आत्म्याचें बल आहे. तलवारीच्या उपयोगानें आत्मा शरीरवत् बनतो. अहिंसेचा उपयोग करून आत्मा आत्मवत् बनतो.

—नवजीवन हि. न. जी. २८-९-२४. पृ. ५२.

भ्याडपणाच हिंसा होय.

“.....खरी गोष्ट अशी आहे की, भ्याडपणा हीच स्वतः एक सूक्ष्म प्रकारची भीषण हिंसा आहे. आणि म्हणूनच शारीरिक हिंसेपेक्षां तिला निर्मूल करणें फारच कठीण आहे.

—यं. इ. हि. न. जी. ८-१-२५. पृ. १७७.

मारणें केव्हां योग्य आहे ?

“.....माझा धर्म मला शिकवीत आहे की, स्त्रियाच्या रक्षणाकरितां आपला प्राण दे. दुसऱ्याला मारण्याकरितां हातसुद्धां उचलूं नको. पण माझा धर्म मला हेंहि सांगण्याची मोकळीक देतो की, जर असा प्रसंग आला की,

आपल्या आश्रयाला आलेल्या लोकांना सोडून पळून जाणें किंवा जबाबदारीचें काम सोडून पळून जाणें अगर इच्छा करणाऱ्याला मारणें, यापैकीं एक गोष्ट पसंत करावयाची असली तर प्रत्येक व्यक्तीचें कर्तव्य आहे कीं, त्यानें मारतां मारतां तेथेंच मरून जावें पण केव्हांहि आपली जागा सोडून पळूं नये. मला अशा धड्याकड्या लोकांना भेटण्याचें दुर्भाग्य वाट्यास आलें की, त्यांनीं अगदीं सरळपणानें येऊन मला सांगितलें—आणि जें मीं मोठ्या शरमेनें ऐकलें—कीं, मुसलमान बदमाषानीं हिंदू अबलांवर बलात्कार करताना त्यांनीं आपल्या डोळ्यांनीं पाहिला. ज्या समाजांत जवानमर्द लोक राहातात तेथें डोळ्या-देखत घडलेल्या बलात्काराच्या साक्षी देणें असंभवनीय झालें पाहिजे. असल्या जुलमाची खबर देण्याकरितां एकहि व्यक्ति जिवंत राहतां कामा नये. एक भोळसट पुजारी, की ज्यानें अहिंसेचा हेतु ओळखला नाही, तो माझ्याशीं खुर्षांत येऊन सांगूं लागला कीं, ‘जेव्हां हुळडबाज मंदिरांत मूर्ति फोडण्याकरितां घुसले, तेव्हां मी मोठ्या हुशारीनें लपून राहिलों !’ माझे मत असें आहे कीं, अशा तऱ्हेचे लोक पुजारी होण्याला लायक नाहीत. त्यानें तेथेंच मरून जावयाला पाहिजे होतें. त्या वेळीं त्यानें आपल्या रक्तानें मूर्ति पवित्र करावयाला इची होती. आणि जर त्याला, आपल्या जागेवरून हात न उगारतां ‘ईश्वरा या खुनीवर दया कर’ असें म्हणण्याची हिंमत नव्हती तर, मरण्याचीच पाळी आली तर अशा स्थितीत मूर्ति फोडणाऱ्याचा संहार करणेंहि त्याला योग्य होतें. पण आपल्या या नश्वर देहाला वचावण्याकरितां लपणें हें मनुष्योचित नव्हतें.

—य. इ. हिं. न. जी. ८-१-१९२५.

हिंसक आणि अहिंसा.

“.. ... घाबरून जो हिंसा करीत नाही तो हिंसाच करतो. उंदीर मांजराचे बाबतीत अहिंसक नाही. त्याचें मन नेहमीं मांजरीची हिंसा करीत असतें. दुर्बल असल्यामुळे तो मांजरीला मारूं शकत नाही. हिंसा करण्याचें सामर्थ्य असून सुद्धां जो हिंसा करीत नाही, तोच अहिंसाधर्माचें पालन करण्याला समर्थ होतो. जो मनुष्य स्वेच्छेनें आणि प्रेमानें कोणाचीहि हिंसा करीत नाही, तोच अहिंसाधर्माचें पालन करतो. अहिंसेचा अर्थ प्रेम,

दया, क्षमा असा आहे. शास्त्रे त्यांचे वर्णन वीरगुणामध्ये करतात. ही वीरता शरीराची नाही तर हृदयाची आहे. ”

—नवजीवन. हिं. न. जी. २०-८-२५, पृ. ३.

भ्याडपणा हिंसेचा प्रकार आहे.

...घाबरून पळून जाणे हा भ्याडपणा आहे आणि भ्याडपणाने तड-जोडही होऊ शकत नाही किंवा अहिंसेला काहीं मदत होत नाही. भ्याडपणा हा हिंसेचा एक प्रकार आहे आणि तो जिकणे फार अवघड आहे. हिंसेने प्रेरित झालेल्या माणसाला हिंसा सोडून देऊन अहिंसेची उत्तम शक्ति ग्रहण करण्याकरितां समजावण्यात सफल होण्याची आशा करणे शक्य आहे. पण भ्याडपणा हा सर्व प्रकारच्या शक्तीचा अभाव होय. ”

“ जो मरण्याचे जाणतो त्याला मी आपली अहिंसा सफलतापूर्वक शिकवू शकतो. जो मरणाला घाबरतो त्याला मी अहिंसा शिकवू शकत नाही. ”

—यं. इं. हिं. न. जी. १५-१०-२५. विहारच्या दौऱ्यात, भागलपूरच्या सभेत हिंदु-मुस्लिम प्रश्नावर बोलतांना.

अहिंसा आणि अभय.

“अहिंसा क्षत्रियाचा धर्म आहे. महावीर क्षत्रिय होते, बुद्ध क्षत्रिय होते. रामकृष्णादि क्षत्रिय होते. ते सर्व थोडेबहुत अहिंसेचे उपासक होते. आपण त्यांच्या नांवावर अहिंसेचे प्रवर्तन करू इच्छितो. या वेळीं अहिंसेपण भिन्न्या वैश्यवर्गांन घेतल्यामुळे तो धर्म निस्तेज झाला आहे. अहिंसेचे दुसरें नांव क्षमेची परिसीमा ! पण क्षमा तर वीरपुरुषाचे भूषण आहे. अभया (शूरपणा) शिवाय अहिंसा असू शकत नाही..... ”

—नवजीवन. हिं. न. जी. २८-१०-२६, पृ. ८५.

हिंसा विरुद्ध भ्याडपणा.

“माझा अहिंसाधर्म एक महान् शक्ति आहे. त्यांत भ्याडपणा किंवा कमजोरी यांना बिलकुल स्थान नाही. हिंसेचा उपासक

अहिंसेचा भक्त बनू शकता. पण भ्याडाचा अहिंसक बनण्याची कधीच आशा असू शकत नाही. याकरिता मी कित्येक वेळीं लिहिलें आहे की, कष्ट सहन करू शकत नसलों अर्थात् अहिंसा द्वारा आपल्या स्त्रियाचें आणि पूजा-स्थानांचें आपण रक्षण करू शकत नसलों तर, आपण मर्द आहों तर निदान सशस्त्र प्रतिकार करूनही जरूर त्यांचें रक्षण केलें पाहिजे.

—यं. इ. हि. न. जी. १६-६-२७, पृ. ३४९.

अहिंसा वीरधर्म आहे.

“अहिंसा हा काही भ्याडाचा किंवा निर्बलाचा धर्म नाही. तर तो बहादुर आणि मृत्यूशीं खेळणाऱ्याचा धर्म आहे. तलवारीने लढत असता जो मरतो तो तर शूर आहेच. पण जो मारल्याशिवाय समोर छाती-ठोकपणें उभा राहून मरतो तो अधिक शूर होय.....माराला घाबरून जो आपल्या स्त्रियाचा अपमान सहन करतो तो मर्द(पुरुष)न रहातो नामर्द ठरतो. तो पति व्हावयाला लायक नसतो, नि पिता किंवा भाऊही व्हावयालाहि लायक नसतो. जेथें नामर्द राहातात तेथें बदमाष असणारच.....”

—नवजीवन. हि. न. जी. ११-१०-२८, पृ. ६२.

अहिंसा विरुद्ध भ्याडपणा.

“अहिंसा आणि भ्याडपणा परस्पर विरोधी शब्द आहेत. अहिंसा सर्वश्रेष्ठ सद्गुण आहे. भ्याडपणा वाईटांतला वाईट आहे. अहिंसेचें मूळ प्रेमांत आहे. भ्याडपणाचें मूळ तिरस्कारांत आहे. अहिंसक सदा कष्ट-साहिष्णु असतो, तर भ्याड नेहमीं जाचक असतो. संपूर्ण अहिंसा उच्चतम वीरता आहे.”

—यं. इ. हि. न. जी. ३१-१०-२९, पृ. ८५.

भ्याडपणा विरुद्ध शरीरबल.

“भीक्षुतेपेक्षां शूरतेनें शरीरबलाचा उपयोग करणें अधिक श्रेयस्कर आहे. ”

—गां. से. सं. डेलांग २५-३-३८.

“वाटेल तें होवो, भ्याडपणाला सोडलेंच पाहिजे. अहिंसा ही लाचार आणि भिऱ्याकरितां नाही. ”

—गां. से. सं. स. डेलांग; २६-३-३८.

X

X

X

लढाईला घाबरतो, रक्ताला घाबरतो, हत्याराच्या आवाजानें ज्याचें हृदय कांपतें अशा भ्याडाची आपली अहिंसा नाही हेंच सांगण्याचा माझा हेतु आहे. आपली अहिंसा पठाणाची अहिंसा झाली पाहिजे.

—गांधीसेवासंघ संमेलन, डेलांग २७-३-३८.

भ्याडपणा विरुद्ध अहिंसा.

“भ्याडपणापेक्षां शूरतेनें शारीरिक बलाचा उपयोग करणें हजारपटीनें चांगलें आहे. भ्याडपणापेक्षां लढतां लढता मरून जाणें हजारपटीनें उत्तम आहे. आपण सर्व मूलतः पशुहि असूं आणि मी हें मानावयाला तयार आहे कीं, आपण हळू हळू उत्क्रांतीच्या क्रमानुसार पशूचे मनुष्य झालों आहोंत. प्रथम आपण पशुबल घेऊन अवतीर्ण झालों होतो, पण आपला मानव अवतार याकरतांच झाला आहे कीं, आपल्या हृदयांत जो ईश्वर आहे, त्याचा आपण साक्षात्कार करूं शकूं. हा मनुष्याचा विशेषाधिकार आहे. आणि हेंच मनुष्य आणि पशुसृष्टीतलें अंतर होय. ”

—ह. से. ९-४-३८, पृष्ठ ५९, गांधी सेना संघ २५-३-३८.

भ्याडपणा आणि हिंसा.

“ काय, तुम्ही इतक्या दूर माझ्याबरोबर येण्यास तयार आहांत ? काय, मी जें काहीं सांगत आहे, तें आपल्या बुद्धीला पटत आहे ? तर मग, आपल्याला अंतर्भागाच्या अगदीं आंत असलेल्या विचारांतूनहि हिंसा काढून टाकली पाहिजे. जर आपण माझ्याबरोबर येऊं शकत नसलांत तर आपल्या मार्गानें खुषीनें जा. अगर आपण दुसऱ्या कोणत्या रस्त्यानीं आपल्या मुक्कामावर पोचूं शकत असलांत तर बेशक जा. आपण माझ्या अभिनंदनाला पात्र व्हाल. कारण मी भ्याडपणा कोणत्याहि परिस्थितींत सहन करणार नाही. मी मेल्यावर कोणी असें सांगतां कामा नये कीं, गांधीनीं लोकाना

नामर्द बनावयाला शिकविलें. आणि जर आपल्याला असें वाटलें असेल कीं, माझी अहिंसा भ्याडपणासारखी आहे, तिने भ्याडपणाच निर्माण होईल तर ती सोडून द्यावयाला जराहि कचरूं नका. निव्वळ भ्याडपणानें मरण्यापेक्षां आपण शौर्याने प्रहार करतांना अगर प्रहार सहन करतांना मरणें कितीतरी श्रेष्ठ समजेन. माझ्या स्वप्नातली अहिंसा संभवनीय झाली नाही तर अहिंसेचें सोंग करण्यापेक्षा त्या सिद्धांताचा त्याग करणेंच इष्ट होईल.

—१७--६-३९ हरिजन.

वीराची अहिंसा.

“.....फक्त मरून जाऊन आपण परीक्षेत उत्तीर्ण होणार नाही. आपल्या हृदयांत मारणाऱ्याबद्दल दया पाहिजे.....तो अज्ञान आहे याकरिता ईश्वराजवळ प्रार्थना करीन कीं, त्याला ज्ञान दे. मी क्षमेनें त्याचे आघात सहन करीन. माझ्या हृदयानून दयेचे उद्गार निघतील. केवळ लोकाना ऐकविण्याकरिता नव्हे तर, निव्वळ खऱ्या अंतःकरणांतून मी त्याच्यावर दया करीन. कोणी हल्ला केला तर माझा त्याच्यावर राग होणार नाही. तो मारीत राहील, मी सहन करीत राहीन. मारता मारताहि माझ्या मुखावर दुखावल्याचा भाव दिसणार नाही. पण हास्य राहील. माझ्या हृदयांत रोषाच्या ऐवजीं दया असेल तर मी सांगेन कीं, मी वीर पुरुषाची अहिंसा सिद्ध करून दाखविली. अहिंसेत इतकी ताकद आहे कीं, ती विरोधकाला मित्र बनविते आणि त्याचें प्रेम मिळवितें.”

अहिंसा भ्याडपणाचा नाश करते.

“.....अहिंसा कांहीं मर्यादेपर्यंत अशक्ताचें शस्त्र होऊं शकते, पण कांहीं मर्यादेपर्यंतच. परंतु ती भेकडाची-भ्याडाचें शस्त्र कधींच होऊं शकत नाही. आणि जर कोणी भेकड असूनही अहिंसा धारण करील तर त्याचा अहिंसा नाश करील.”

जीवन मृत्यूची शय्या आहे.

“.....हिंदुस्थानांतील लढवय्यांच्या मी अग्रभागी राहीन. जीवनाला मृत्यूची शय्या समजून चालेन. त्याच्या संकटकाळां विछान्यावर एकटा झोपणार नाही. नेहमी यमदूताला जवळ घेऊन झोंपेन. मृत्यूला (देवता) सागेन की, तूं मला नेऊं इच्छितोस तर घेऊन जा; मी तर तुझ्या तोंडांत नाच करीत आहे. जोंपर्यंत नाचूं देतांम तोंपर्यंत नाचेन, नाहीतर तुझ्या कुशीत झोपून जाईन आणि आपण अशा तऱ्हेनें मृत्यूच्या भयावर विजय मिळविला, तर हा सध अमर होईल. आणि आपण जर अशा तऱ्हेचे असाल तर कोणत्याहि संघाची काय जरूर आहे ? तर मग तुम्ही स्वतःच एक सध आहात. ”

— मालिकांदा (बंगाल) २२-२-४० गां. से. संघाच्या सदस्यांना संघ विसर्जन करण्याचा सहा देतांना.

लाचारी.

“..... हिंसेची टक्कर देताना लाचारी करणें अहिंसा नाही तर भ्याडपणा आहे. अहिंसा भ्याडपणाच्या बरोबर मिळूं देता कामा नये. ”

— द. से. २३-३-४० पृष्ठ ४८, शांतिनिकेतन.

मृत्यूचें भय.

“... ..मृत्यूच्या भयापासून मुक्त असलेल्या प्रत्येक पुरुष अथवा स्त्रीने स्वतः मरून आपले किंवा आप्तेष्टांचें रक्षण करावें. मरण आम्हाला पसंत नसतें हें खरे आहे आणि म्हणून आम्ही शरण जातों. कोणी मरण्याच्या बदल्यात सलाम करणें पसंत करतात, कोणी धन देऊन जान बचावतात, कोणी दांती तृण धरतात आणि कोणी मुंगीप्रमाणें घुटमळत राहाणे पसंत करतात. अशा तऱ्हेनें कोणी स्त्री विवश होऊन प्रतिकार सोडून, पुरुषाच्या पशुतेला बळी पडतेसलामीपासून सतीत्वभंगाच्या सर्व क्रिया एकाच गोष्टीच्या (भीरुतेच्या) सूचक आहेत. जीवनाचा लोभ काय काय करावयाला लावणार नाही ? एवढ्याच करिता जो जीवनाचा लोभ सोडून जिवंत आहे तोच खरा जिवंत होय ! “तेन त्यक्तेन भुञ्जीथाः” प्रत्येक अभ्यासकानें हा अनुपम श्लोक पाठ केला पाहिजे.

रण यासाठी केवळ मौखिक कर्तव्यपालनाच्या गप्पानी काम होणार नाही. तो आपल्या हृदयाच्या आत उतरला पाहिजे. जीवनाचा स्वाद घेण्याकरिता आपण जीवनाच्या लोभाचा त्याग केला पाहिजे.”

—सेवाग्राम २३-२-४२ हरिजन १-३-४२.

अहिंसा आणि स्त्रियांवरील अत्याचार.

“ एखाद्या स्त्रीवर जर अत्याचार झाला तर तिने हिंसे-अहिंसेचा विचार करित बसण्याचे कारण नाही. आत्मसंरक्षण हे तिचे प्रधान कर्तव्य होय. आपल्या अब्रूच्या रक्षणार्थ तिच्या मनात येईल त्या पद्धतीचा व साधनाचा उपयोग करण्याची तिला मुभा आहे. देवाने तिला नखें व दांत देले आहेत. सर्व शक्ति एकवटून तिने त्यांचा उपयोग केला पाहिजे व या प्रयत्नांत प्राणहि अर्पावा. मरणाचे भय ज्या पुरुषाने वा स्त्रीने अजिबात टाकले आहे तो स्वतःचाच केवळ नव्हे, तर इतरांचाहि बचाव आपल्या माणदानाने करू शकेल.”

—हरिजन, १-३-१९४२.

अहिंसक बळ आणि शस्त्रे.

“ हिंदुस्थानाला एकाएकी सशस्त्र राष्ट्र बनविणे व्यवहारतः अशक्य आहे. आमच्या लोकाना बलवान् करण्याचे दोन मार्ग आहेत—एक याच्या हातांत शस्त्रे देणे किंवा दुसरा त्यांना अहिंसक बळाचे शिक्षण देणे. माझा अगदी विश्वास आहे की, माझा मार्गच अधिक अचूक. अधिक लात्रीचा व अंती अधिक यशस्वी ठरणारा आहे. जपानच्या किंवा जर्मनीच्या सैन्याचा शस्त्रबळाने पाडाव करणे झाल्यास तुम्हाला त्याच्या-रेखां अधिक बलवान् म्हणजेच अधिक वाईट व अधिक निर्दय बनावे लागेल. मग तुम्ही काय मिळवलेसे झाले ? काही नाही.”

—हरिजन १९-४-१९४२.

अन्याय आणि अहिंसात्मक प्रतिकार.

“ लोकांना आगाऊ नोटीस न देतां (लष्करी कामासाठी) आपापल्या जागा खाली करून देण्याचे हुकूम अधिकारी, लोकांना करीत

आहेत, अशा मुबलक हकिगतींची सर्व दिशाकडून मजवर वृष्टि होत आहे. (अशा लोकान जमीनदार, मध्यम वर्गाचे लोक, तसेच खेडुत व मजुरहि पुणकळमे आहेत)..... या लोकांची स्थिति दयाजनक आहे.....त्यांना मला एवढेच सागावयाचें आहे की, ' हळू नका, जें होईल तें भोगा. ' त्यांना जबरदस्तीने हुसकून लावता येणार नाही, आणि जर त्यांना हुसकून दिलेंच तर त्यांच्या ओरडीचा जितका उपयोग होईल तितका वृत्तपत्रांतील मजकुराचा होणार नाही. "

—हरिजन १४-६-१९४२.

शूराची अहिंसा.

" परकीय सैन्याला, स्वतंत्र हिंदुस्थानांत राहू देण्याची माझी प्रवृत्ति ही, हिंदुस्थानच्या कमकुवतपणाची कबुलीच आहे. हिंदुस्थान हा संबंध अहिंसावादी कधीच नव्हता व तो तसा आहे असें कोणी म्हटलेहि नाही... एवढें निश्चित आहे की. हिंदुस्थानवर आक्रमण करणाऱ्या बलवान् सैन्याला सामना देऊं शकेल अशी शूराची अहिंसा आपल्यामध्ये आहे असें अद्याप पावेतो हिंदुस्थानने शाबीत केलेलें नाही. अशी शक्ति जर आपण मंपादिली असली तर आपण थापूर्वीच स्वातंत्र्य मिळविलेहि असतें व परकीय सैन्य देशांत उंचावे की न उंचावे हा प्रश्नहि उपास्थित झाला नसता. "

हरिजन, १९-७-१९४२.

×

×

×

" वऱ्या वऱ्या असहकार-वाद्याने गोळीबाराचें स्वागतच केले पाहिजे काही झालं तरी जपान किंवा दुसरी कोणतीहि सत्ता यांच्यापुढें नमण्यापेक्षा गोळीबारात ठार होणेंच मी अधिक पसंत करीन. "

—हरिजन २६-७-१९४२.

अहिंसेचें सामर्थ्य आणि करावें किंवा मरावें.

' मला हे माहित आहे की, देशांत काय किंवा काँग्रेसमध्ये काय, मजप्रमाणे अहिंसा हें ब्रीद मानगारे फारच थोडे लोक आहेत; पण माझ्या पुरता माझा मार्ग स्पष्ट आहे. माझ्या अहिंसेची परीक्षा होत आहे. या दिव्यांतून मी गीरमलामन बाहेर पडेन अशी मला आशा आहे. अहिं-

सेच्या सामर्थ्याबाबतची माझी श्रद्धा अचल आहे. शत्रुपक्षासह सर्व जगाला जर मी अहिंसेच्या मार्गाला लावू शकलो तर ते मला हवेंच आहे. पण एवढे प्रचंड कार्य मानवी शक्तीने होणे शक्य नाही. हे परमेश्वराच्या हाती आहे. माझ्यापुरते मी इतकेंच म्हणतो की 'करावे किंवा मरावे.'

हारजन ९-८-१९६२.

अहिंसा व स्त्रियांचा शीलभंग

भगिनींच्या अब्रूचा बळी देऊन मला स्वराज्य नको. अहिंसेच्या नावाने वावरणारी चीज, भगिनींच्या अब्रूचे रक्षण करण्याची ताकद तुम्हाला देत नसेल अगर् स्वतःची अब्रू रक्षण करण्यास भगिनींना बळ देत नसेल तर ती अहिंसा नव्हे, दुसरी कोणती तरी चीज आहे ती. रावणापासून सीतेचे रक्षण कोणी केलें ? कवि आपणांस सांगतो की, सीतेचा पवित्रत एवढी मोठी होती की, तिच्या संमतीवांचून आपली वासना पाग पाडण्याची हिंमत रावणाला झाली नाही. 'आम्ही अहिंसेची प्रतिज्ञा घेतल्यामुळे आमच्या भगिनींची अब्रू आम्ही राखू शकलो नाही.' असे म्हणत तुम्ही माझे समोर याल तर मी तुम्हाला समोर देखील उभे करणार नाही ! भ्याडपणाची ढाल म्हणून अहिंसेचा कधीही उपयोग करता कामा नये. अहिंसा हे वीगाचे शस्त्र आहे. अशा अत्याचारांचे असहाय्य सार्क्षी बनून राहण्यापेक्षा हिंसक रीतीने लढतां लढतां तुम्ही मरून जाणं मला आवडेल. खरा अहिंसक पुरुष अशा अत्याचारांची कहाणी सांगण्यास कधी जिवंत रहाणार नाही. अहिंसकाने प्रतिकार करतां करतां आपले प्राण स्वर्चा टाकलेले असतील."

बदमाष आणि अहिंसा.

[सरहद्द प्रांताच्या प्रवासांत खुदाई खिदमतगारांनी गार्धाजीना प्रश्न विचारला की, "बदमाषाने आपणास ठार न करता करकचून बांधून टाकले व अशा रीतीने स्वतःच्या दुष्कृत्याचे मूक प्रेक्षक बनण्यास माग पाडले तर काय करावयाचे ?"]

गांधीजी उत्तरले, "मी असा झगडेन की, एक तर माझी सारी बंधने तुम्हून पडतील, नाहीतर तीं तोडण्याच्या प्रयत्नात मीच मोडून पडेन !

‘कोणत्याहि परिस्थितीत मी दुराचाराचा लाचार प्रेक्षक बनून राहणार नाही’ अशी तीव्र भावना जेथे असेल तेथे परमेश्वर मदतीला धावून येईल आणि अशा दुराचाराचा जिवंत प्रेक्षक बनण्याच्या वेदनातून कोणत्या ना कोणत्या प्रकारे सुटका करील.”

— हरिजन १०-२-४६.

ऑगस्ट-आंदोलन आणि अहिंसक शौर्य.

“ ऐतिहासिक प्रतिक्रियेच्या दृष्टीने पाहिले तर प्रत्येक लढ्यातून— ऑगस्ट आंदोलनातूनहि—देश स्वातंत्र्याकडेच पुढे सरकला आहे असे आढळून येईल. मी म्हटले ते एवढेच की, मला हवे असलेले अहिंसक शौर्य दाखविले असते तर ही प्रगति झपाट्याने झाली असती. या अर्थाने मोडतोडीच्या प्रवृत्तींना देशाच्या स्वातंत्र्याची प्रगति मार्ग पडली आहे. जयप्रकाश नारायणसारख्या लोकांची हिंमत, देशभक्ति आणि त्यागभावना यांच्याबद्दल माझ्या मनात फार आदर आहे. पण जयप्रकाश माझे आदर्श नेते नाहीत. बहादुरीबद्दल पदकच द्यावयाचे झाले तर मी ते जयप्रकाशनां देणार नाही. त्यांची पत्नी प्रभावती हिला देखून. कारण ती साधीसुधी, सरळ व राजकारणात अनभिज्ञ असून देखील स्वतःच्या व्यक्तित्वात सत्याग्रहाचे युद्धसामर्थ्य तिने मूर्तिमंत उभे केले आहे व त्या सामर्थ्यासमोर खुद्द जयप्रकाशनांहि नमवे लागले. ऑगस्ट आंदोलना-विषयी मी जे काही म्हटले ते भूतकालांतील घटनांवर तराजू घेऊन न्यायनिवाडा करण्याच्या दृष्टीने नव्हे. या आंदोलनाचा धिक्कार करण्याचे मी नेहमीच नाकारले आहे. मी जे सांगितले ते भविष्य-कालीन मार्ग-दर्शनाकरिता.”

—हरिजन १०-२-४६.

(५) अहिंसा : विविध दृष्टिकोन.

अहिंसा असहयोगाहून अधिक महत्त्वाची आहे.

“.....जर आपण ही गोष्ट लक्षांत ठेवली की, असहयोगापेक्षा अहिंसा अधिक महत्त्वपूर्ण आहे आणि अहिंसेशिवाय असहयोग पाप आहे.

तर आजकाल मी जे विचार या पानांवर ग्रथित करीत आहे ते सूर्य-प्रकाशाप्रमाणे स्पष्ट होतील. ”

—यं. इं. हि. न. जी. १४-९-२४ पृष्ठ ३६.

अहिंसावादी उपयोगितावादी नाही.

“.....गोध अशी आहे की, अहिंसावादी उपयोगितावादाचे समर्थन करू शकत नाही. तो तर ‘सर्वभूतहिताय’ म्हणजे सर्वांकरिता—अधिकतम हिताकरिता—प्रयत्न करील आणि याच आदर्शप्राप्तीकरिता मरून जाईल. या प्रकाराने एवढ्याचकरिता मरण्याचे इच्छील की, ज्यामुळे दुमरे विजयी होतील. दुसऱ्याच्या सेवेबरोबरच आपली मुद्धा सेवा स्वतःचें बलिदान करूनहि करील. सर्वांच्या अधिकतम सुखामध्ये अधिकांशाचे अधिकतम सुख भरलेले आहे.”

—यं. इं. हि. न. जी. ९-१२-२६

रुढिग्रस्त अहिंसा.

“....रुढी किंवा आवश्यकतेमुळे पाळल्या जाणाऱ्या अहिंसेत भौतिक परिणाम आले तरी प्रत्यक्ष अहिंसा एक उच्च प्रकारची भावना आहे. तिचे आरोपण त्याच व्यक्तीवर केले जाते की, ज्याचे मन अहिंसक आहे आणि ज्याचे मन प्राणिमात्राबद्दल करुणेने आणि प्रेमाने उचंबळून येते. आपो-आपच काही दिवस मांसाहार केला नाही, यामुळे आजहि करित नाही, पण क्षणाक्षणाला क्रोधाविष्ट होतो, दुसऱ्याला लुबाडतो, लुबाडतांना नीति-अनीतीची पर्वा करित नाही, त्यांच्या सुखदुःखाची फिकीर करित नाही, तो मनुष्य कोणत्याहि तऱ्हेने अहिंसक मानला जावयाला योग्य नाही. पण असंच म्हटलं पाहिजे की, तो घोर हिंसा करणारा आहे. त्याच्या उलट मांसाहार करणारा जो मनुष्य प्रेमाने ओतप्रोत भरतो, रागद्वेषादिकांपासून मुक्त आहे, सर्वांच्या जवळ समतेने वागतो, तोच अहिंसक होय, तोच आदराला योग्य होय. अहिंसेचे विचार करित असतांनाच आपण नेहमी खाण्यापिण्याचा विचार करतो. याला अहिंसा म्हटली जाणार नाही, ती तर मूर्च्छा आहे. जी मोक्षदायी आहे, जी परमधर्म आहे, जिच्या निकटतेने हिंसक प्राणी आपली हिंसा सोडून देतात, दुश्मन वैरभावाचा त्याग करतात, कठोर हृदय पांशरते, ती अहिंसा कांही अलौकिकच शक्ति आहे आणि ती पुष्कळ प्रयत्नांनंतर, पुष्कळ तपश्चर्येनंतर एकाद्यालाच प्राप्त होते.”

—नवजीवन, हि. न. जी. १९-७-२८.

हिंसा आत्मघाती आहे.

“...हिंसा आत्मघाती आहे आणि तिच्यासमोर जर प्रतिहिंसा झाली नाही तर ती जिवंत राहू शकत नाही.....”

—यं. इ. हि. न. जी. १७-११-२७

फसवी हिंसा.

“...लालूच आणि कपट हिंसेची संतानेहि आहेत आणि जनक सुद्धा आहेत ! ज्याप्रमाणे मास, रक्त आणि कोमल त्वचा याच्याशिवाय असलेला नर कंगाल, घाणेरडा वाटतो, त्याप्रमाणे हिंसा तिच्या नग्न स्वरूपांत लोकांना घाणेरडी वाटते. अशी हिंसा अधिक काल टिकू शकत नाही. पण जेव्हां ती शांति आणि प्रगतीचे सोंग धारण करते तेव्हां ती पुष्कळ काल टिकून राहते. ”

—यं. इ. हि. न. जी. ६-२-३०.

अहिंसा आणि दया.

“... जेथे दया नाही तेथे अहिंसा नाही. एवढेच सांगू शकतो की, ज्याच्यांत जितकी दया आहे, तितकीच त्याच्यात अहिंसा आहे.....जो जगण्याकरिता खातो, सेवा करण्याकरिता जिवंत आहे, फक्त पोट भरण्याकरिता कमवीत आहे, तो काम करित असूनसुद्धा अक्रिय होय. तो हिंसा करून सुद्धा अहिंसक आहे. क्रियाहीन अहिंसा आकाशातील फुलाप्रमाणे आहे. क्रिया हातापायानेच होते असें नाही. मन हातापायापेक्षा पुष्कळ जास्त काम करते. विचार क्रिया आहे. विचार-रहित अहिंसा होऊच शकत नाही....”

—नवजीवन. हि. न. जी. ४-४-२९.

अहिंसा आणि मांसाहार.

“.....मांसाहारी सत्याग्रहीहि होऊ शकतो.”

× × ×

“मी मांसाहारी अहिंसक आणि निरामिष भोजक (मांस न खाणारे) हिंसकहि पाहिले आहेत.....निरामिषाहारींनी अभिमान धरू नये.

अहिंसा एक विलक्षण (सुंदर) गोष्ट आहे. ती भावनेचा विषय आहे. फक्त बाह्य आचाराचा नाही. ”

— गांधी-सेवासंघ संमेलन, सावली ४-३-३६.

हिंसक आणि अहिंसक प्रवृत्ति.

“ हिंसक आणि अहिंसक प्रवृत्ति एकाच वेळां चालू आहेत. ईश्वर त्याचा द्रष्टा आहे. जनता परिणाम पहात आहे. आपण हेतु पाहू. अहिंसा ज्या तऱ्हेने मी अमलात आणीत आहे ती नवीन गोष्ट वाटत आहे. जैनांनी आणि बुद्धांनीहि अहिंसेचे प्रयोग केले. पण ती आहारापुरती मर्यादित झाली. राजनीति आणि सामाजिक कार्यांत हिंसक आणि अहिंसक दोन्ही शक्ति प्रेरक होतात. बाह्यतः त्यांच्या स्वरूपांत फरक दिसून येत नाही. हेतूमध्ये (फरक) असतो. प्रत्येक बाबतींत ही गोष्ट लक्षांत ठेवली तर हानि होणार नाही, आणि कठीणहि पडणार नाही. ”

— गांधी-सेवासंघ संमेलन, सावली ६-३-३६.

संकटग्रस्त शत्रूंबरोबर आचरण.

“..... अहिंसक माणसाला कोणी शत्रु असत नाही आणि आपल्याला जो शत्रु म्हणतो, तो जेव्हां दुर्बल होतो तेव्हां अहिंसक त्याच्यावर दया करतो. तो त्याच्या संकटकारी त्याच्यावर स्वारी करू इच्छित नाही. तो जेव्हां संकटांतून मुक्त होतो तेव्हां तो आपली लढाई सुरू करतो. ”

— गां. से. सं. सं. डेलांग २५-३-३८.

हिंदु-मुस्लिम प्रश्न आणि अहिंसा.

“ जर आपण खरोखरच शक्तिशाली अहिंसेचा प्रयोग करत आहोत तर हिंदु-मुसलमानांमध्ये मैत्री करण्याचा प्रयत्न झाला पाहिजे. आतापर्यंत दोस्ती नव्हती. फक्त खुशामतीने त्यांना जिकण्याचा प्रयत्न झाला. त्या सर्व गोष्टींत पॉलिसी होती..... ”

— गां. से. सं. सं. डेलांग २८-३-३८

अहिंसा.

“मी हें मागण्याचें धाडस करतों कीं, जर माझी अहिंसा जशी असावयाला पाहिजे तशी नसली तर राष्ट्राचें मोठें नुकसान होईल. कारण शेवटीं मी शूराचे ऐवजीं भ्याड म्हणून शाबीत होईन. आणि स्वातंत्र्या-करितां लढणाऱ्यांना भ्याडपणाशिवाय दुसरी कोणती वेइजती न हीं.”

×

×

×

आणि जर आपल्याला पटलें कीं, हिंसेच्या लढाईशिवाय ब्रिटिश सत्ता आपण घालवून देऊं शकत नाहीं तर आपण अर्थात् काँग्रेसनें राष्ट्राला साफ साफ तसें मागितलें पाहिजे आणि त्याकरितां तयार केलें पाहिजे. आणि त्यानंतर जें सान्या जगांत होत आहे तें आपणहि करूं आणि जरूर आहे तोंपर्यंत शांत राहावयाचें आणि संधि आली कीं प्रहार करावयाचा.

—ह. से. १-४-३८.

युरोपीय युद्ध आणि अहिंसा.

“.....युरोपनें चार दिवसांच्या दुनियेंतल्या जिंदगीकरतां आपला आत्मा विकला आहे. म्यूनिकमध्ये युरोपला जी शांति प्राप्त झाली आहे, तो हिंसेचा विजय आहे. त्याजबरोबर तिचा पराभवहि आहे.....मी तर सांगत आहे कीं, आपल्या विरोधकांशीं लढतांनां मरण येणें जर शूरता आहे, जसें वस्तुतः आहे, तर आपल्या विरोधकांशीं न लढतां, त्याच्या पुढें न वाकणें अधिक शौर्यपूर्ण आहे. जर दोन्ही अवस्थेंत मृत्यु निश्चित आहे तर शत्रूसमोर आपल्या काहीं द्वेषभावना न ठेवतां निधड्या छातीनें मरणें अधिक श्रेष्ठ नाहीं काय ?”

—ह. से. ८-१०-३८ पृष्ठ २६८.

अहिंसात्मक प्रतिकार.

अहिंसेचा हा हेतु नाहीं कीं, आपण दुष्टतेच्या विरुद्ध खरी लढाई देण्याचें सोडून स्वस्थ बसावें. उलट माझ्या कल्पनेप्रमाणें अहिंसेंत जितका अधिक सक्रिय आणि वास्तविक प्रतिकार आहे तितका प्रतिघातात नाहीं. कारण प्रतिघात स्वभावतःच असा आहे कीं, त्यानें दुष्टता वृद्धि पावते. माझा उद्देश दुष्टतेचा मानसिक आणि त्याकरितां नैतिक प्रतिकार

करणे होव. अत्याचारी तलवारीच्या विरुद्ध तिच्यापेक्षा अधिक तीक्ष्ण धारवाल्या तलवारीचा प्रयोग करून त्या तलवारीची धार बोथट करण्याचा भासा इरादा नाही. मी शारीरिक प्रतिकार करीन, या त्याच्या इच्छेला तर मी हें ग्वाटे आहे हें सिद्ध करून त्याची तलवार बोथट करूं इच्छितो. जो मी आत्मिक प्रतिकार करीन त्याच्या तो पलीकडे जाऊं शकणार नाही. प्रथम तर तो दिपून जाईल आणि शेवटीं तर त्याच्या त्या प्रतिकाराला हार खावी लागेल, पण असें करताना त्याच्या मानहानीपेवजी त्याचा उद्धार होईल. कोणी म्हणतील कीं, ही तर आदर्श अवस्था आहे. हो, आहे तर खरी !

—मबौदय, आवण पृष्ठ आक्टोबर ३८.

खरें बंधुत्व.

बंधुत्वाचा हा हेतु नाही कीं, जो तुमचा बंधु वनेल आणि तुमच्यावर प्रेम करील त्याचे तुम्ही बंधु बना आणि प्रेम करा. हा तर सौदा झाला. बंधुत्वामध्ये व्यापार होत नाही. आणि माझा धर्म तर मला हे शिकवितो कीं, बंधुत्व केवळ मनुष्यमात्रावाचत नाही, तर सर्व प्राणिमात्रावरोबरहि झालें पाहिजे. आपण जर आपल्या शत्रूवरहि प्रेम करावयाला तयार झालों नाही तर आपलें बंधुत्व म्हणजे केवळ ढोंग आहे. तुमच्या शब्दात मागावयाचे म्हणजे ज्यानें बंधुत्वाची भावना हृदयस्थ केली आहे, तो हें मागणार नाही कीं, त्याचा कोणी शत्रु आहे.

—मबादय, एप्रिल ३१. पृ. ३३.

हिंसा विरुद्ध अहिंसा.

हिंदुस्थानमध्ये आज जागोजागी हिंसा-अहिंसेच्या पद्धतीत द्रंद्र-युद्ध चालू आहे. हिंसा तर पाण्याच्या प्रवाहाप्रमाणें आहे. पाण्याला वाहण्याचा रस्ता मिळताच, त्यातील त्याचा प्रवाह भयानक जोगाने वाहूं लागतो. अहिंसा वेडेपणाचें काम करूं शकत नाही. ती अनुशामनाचें सारतत्त्व आहे. कारण जेव्हा ती सक्रिय बनते तेव्हा हिंसेची कोणतीहि शक्ति तिला पराजित करूं शकत नाही. ज्याच्या ठिकाणी शुद्धता आणि अभंग श्रद्धा असते तेथें अहिंसा सोळाहि कलांनीं उदित होते.

लोकशाही आणि अहिंसा.

“...जांपर्यंत लोकशाहीचा आधार ‘हिंसा’ आहे तोंपर्यंत ती दोन-दुबलाचें रक्षण करूं शकत नाही. दुबलांना अशा राज्यपद्धतीत कांहींहि स्थान नसतं. मी लोकशाहीचा अर्थ हाच समजतो की, त्या पद्धतीत अगदी कनिष्ठांतल्या कनिष्ठ आणि श्रेष्ठांतल्या श्रेष्ठ व्यक्तीस आपली प्रगति करण्यास सारखाच अवसर मिळणें. पण अहिंसेशिवाय असें कर्धाहि होऊं शकत नाही ”

—इ. से. १८-५-४०.

हिंसा विरुद्ध अहिंसा.

“ज्याप्रमाणें हिंसेच्या पाठांत मारावयाला शिकणें जरूर असतें त्याप्रमाणें अहिंसेच्या पाठांत मरावयाला शिकावें लागतें. हिंसेमध्ये भयानें मुक्ति मिळत नाही पण भयापासून वाचण्याचा उपाय शोधण्याचा प्रयत्न असतो. अहिंसेत भयाला कांहींहि स्थान नाही. भयमुक्त होण्याकरितां अहिंसेच्या उपासकाला उच्च कोटीची त्यागवृत्ति विकसित करावी लागते. जमीन गेली, धन गेलें, शरीरहि गेलें तरी त्याची पर्वा करतां नये. ज्यानें सर्व प्रकारच्या भयांवर विजय मिळविला नाही तो पूर्ण अहिंसेचें पालन करूं शकत नाही. म्हणून अहिंसेच्या उपासकानें फक्त एका ईश्वरालाच भ्यावें आणि इतर सर्व भयांना जिंकावें. ईश्वराचा आश्रय शोधणाऱ्याला आत्मा शरीराहून भिन्न आहे याची जाणीव असली पाहिजे. आणि आत्मज्ञान होतांच क्षणभंगुर शरीराचा मोह उतरून जातो. अशा प्रकारें हिंसा-अहिंसेचे पाठ परस्पर विरुद्ध आहेत. बाह्य रक्षणाकरितां हिंसेची जरूर पडते. आत्म्याच्या, स्वमानाच्या रक्षणाकरितां अहिंसेची आवश्यकता आहे.”

—सेवाग्राम २५-८-४०. इ. से. ३१-८-४०. (पृ. २४२)

अहिंसेचा अभिनव प्रयोग.

“येशूख्रिस्त किंवा गौतमबुद्ध यांनी राजकीय क्षेत्रांत अहिंसेचा उपयोग केला नाही किंवा त्यांच्या काळची राजकीय परिस्थिति आजच्या सारखी नव्हती असें म्हटल्यास तें अधिक रास्त होईल. या दृष्टीनें विचार

करता कॉंग्रेसमार्फत केला जाणारा अहिंसेचा प्रयोग हा अभिनवच म्हटला पाहिजे.”

—हरिजन १-२-४२.

x

x

x

मग असे स्पष्ट भविष्य दिसत आहे की, या युद्धाचा अंत म्हणजे भांडवलशाहीचा अंत होय. गरिबांच्या राज्याचा दिवस उगवत आहे असे मला दिसत आहे. मग ते राज्य शस्त्रबलाने येईल किंवा आत्मबलाने येईल. जसे शरीर क्षणभंगुर तसे शस्त्रबलही क्षणभंगुर व जसा आत्मा अमर तसे आत्मिक बलहि अमर होय, हे लक्षांत ठेवले पाहिजे.

—हरिजन १-२-४२.

अहिंसक प्रतिकार करणारांची भूमिका.

“ देशांत चार पक्ष आहेत : (१) ब्रिटिश लोक व त्यांनी उभारलेले सैन्य, (२) हिंदुस्थानवर आमचा डोळा नाही, आमचे भांडण फक्त ब्रिटिशांशी आहे, अशी घोषणा करणाऱ्या जपानवर विश्वास ठेवणारे जपानमधील हिंदी लोक व त्याचप्रमाणे ब्रिटिश जुलमी राजवटीस कंटाळल्यामुळे जपानच्या मध्यस्थीने ते झुगारण्यास तयार झालेले व प्रसंगी जपानी राजवटीचे जूहि शिरावर घेण्यास तयार झालेले हिंदी लोक, (३) तटस्थ लोक, (४) अहिंसक प्रतिकार करणारे लोक. चौथ्या पक्षाचे लोक कोणत्याहि आक्रमणापुढे मान वाकवणार नाहीत. ते कोणत्याहि भुलधापानां फसणार नाहीत. तिसऱ्याच्या मध्यस्थीने आपली ब्रिटिश जोखडापासून मुक्तता करून घेण्याची त्यांची वृत्ति नाही. त्यांना ब्रिटिश लोकांबद्दल द्वेषहि नाही व जपान्यांबद्दल प्रेमहि नाही. ते त्यांचे व सर्वांचेच स्वतःच्या मार्गाने भले करण्याची आकांक्षा बाळगतात.”

—हरिजन १२-४-१९४२.

अहिंसात्मक असहकार.

“ संबंध हिंदुस्थानने जर माझ्या सांगण्याप्रमाणे निर्भेळ अहिंसात्मक असहकारितेचा स्वीकार केला तर मी हे दाखवू शकेन की, जपानचेच काय, पण कोणतीहि सैन्ये हिंदुस्थानवर एकजुटीने चाल करून आली

तरीहि तीं थंडगारच पडतील.....लक्षावधि माणसांची मरणाची तयारी मात्र पाहिजे. एवढी किंमत देण्याची हिंदुस्थानची तयारी कदाचित् होणार नाही, पण स्वातंत्र्यप्राप्तीसाठी अशी कांहीं किंमत तर द्यावीच लागेल...रशिया व चीन यांचा त्याग प्रचंड आहे व अद्यापि ते सर्वस्व धोक्यांत टाकण्याची तयारी करीत आहेत. तर मग अहिंसात्मक लढ्यासाठी हिंदुस्थानने जो धोका पत्करावा असें मी सांगत आहे व जो हिंसात्मक प्रतिकार करणें झालें तरीहि पत्करावा लागेल, तो इतर देशांच्या मानानें अधिक नाही. ”

—हरिजन २४-५-१९४२.

माझी अहिंसा लेचीपेची नाही.

“.....अशा संग्रामांत दंगेधोपे माजण्याचा धोका असतो. हाच विचार गेल्या २२ वर्षांपासून मला दाबीत आहे. परकीय सत्तेचे जूं झुगारून देण्यास आवश्यक ती अहिंसक शक्ति राष्ट्रांत निर्माण होईपर्यंत वाट पहावी म्हणून मी आजवर ती वाट पहातच राहिलों आहे. पण आतां माझ्या वृत्तींत जरा पालट झाला आहे. मला असें भासूं लागलें आहे कीं, अशीच वाट पहात राहाणें मला परवडणार नाही. मी अशीच वाट पहात राहिलों तर दुनियेच्या अंतापर्यंत मला वाटच पहावी लागणार. ज्या तयारीसाठी मी खटपट करीत आहे व प्रार्थना करीत आहे, ती तयारी कदाचित् पुरी कधींच होणार नाही व दरम्यान आम्हा सर्वांनाच ग्रासून टाकणाऱ्या ज्वाळात मीच गुरफटून जाईन व भस्मसात् होऊन जाईन आणि म्हणूनच मी असें ठरविलें आहे कीं, अगदी उघड उघड दिसणारे काहीं धोके पत्करूनहि या गुलामगिरीचा प्रतिकार करण्यास मला लोकांना आवाहन केलेंच पाहिजे....लोकांच्यांत माझी अहिंसा नाही, पण माझ्या अहिंसेची त्यांना मदत होईल. माझ्या सभोवार पद्धतशीर अंदाधुंदी चालूच आहे. माझी खात्री आहे कीं, ब्रिटिश सत्ता येथून निघून गेल्यामुळे किंवा आमचें सांगणें नाकारल्यास त्यांची सत्ता आम्हीं धुडकावून लावण्याचा निर्णय केल्यामुळे जी अंदाधुंदी माजेल ती सध्यांच्या अंदाधुंदीपेक्षां खास अधिक वाईट असणार नाही. उघडच आहे कीं, ज्यांच्या हातांत शस्त्रे नाहीत ते भीषण स्वरूपाचे अत्याचार

किंवा अंदाधुंदी करूं शकणार नाहीत. आणि मला असा विश्वास आहे की, ह्या अंदाधुंदीतूनच निर्मळ अहिंसा उदयास येईल. पण सध्या जे भीषण अत्याचार चालले आहेत, व संभाव्य परचक्राच्या आक्रमणाच्या नांवाखाली जी भयंकर अंदाधुंदी चालली आहे, तिचे निष्क्रिय प्रेक्षक होऊन राहणें, ही गोष्ट मला सहन होणें शक्य नाही. माझ्या अहिंसेची मला लाज वाटेल अशी ती गोष्ट आहे. माझी अहिंसा अशी लेचीपेची नाही. ”

—हरिजन ७-६-१९४२.

युद्धांत यश मिळण्याची लायकी.

“ जिवात जीव असेपर्यंत मी ती आशा बाळगणार (कारण, ‘ अहिंसेच्या शक्तीवर माझा जो विश्वास आहे, त्यामुळें मानवी स्वभावांत कधींच लवचिकपणा येणार नाही. ’ हा सिद्धांत मला अमान्य आहे. ता. ७-६-१९४२) आणि मला जर दीर्घायुष्य लाभलें तर ती आशा सफल झालेली मी पाहीनहि. माझ्या सूचनेंत अव्यवहार्य असेंहि कांहींच नाही, किंवा त्या सूचनेची अम्मलबजावणी करण्याच्या मार्गांत उलंघन करतां येणार नाही, अशा कांहीं अडचणीही नाहीत. मला हें सांगितलें पाहिजे की, जर ब्रिटन ही गोष्ट खुषीनें व अंतःकरणपूर्वक करणार नाही तर या युद्धात जय मिळविण्याची त्यांची लायकी नाही. ”

—हरिजन १४-६-१९४२.

अहिंसेचें ब्रीद संहार नव्हे, शुद्धीकरण.

“ लोकसेवेच्या बळावर जे विशिष्ट हक्क लाभतील ते नेहमींच टिकतील, परंतु बडेजाव, थाटमाट व अवडंबर हें सर्व बरेंचसें जाणार हें निश्चित होय. स्वतंत्र हिंदुस्थानांत संस्थानिकांनां स्थान राहाणार नाही, अशी घोषणा करणें अहिंसेच्या तत्त्वाविरुद्ध आहे. कारण नाश करणें हें अहिंसेचें ध्येय नसून शुद्धी करणें हें ध्येय आहे. जसें संपूर्णपणें रोगग्रस्त शरीर मृत होतें, तसेंच जी गोष्ट शुद्ध होणें अशक्य असेल ती बाह्य प्रयत्नां-शिवायही नष्ट होऊन जाईल..... (ब्रिटिशांची सत्ता येथून जाण्याच्या सुमारास) मी जी अपेक्षा करीत आहे व ज्यासाठीं खटपट

करीत आहे तें हें कीं, बहुजनसमाजांत प्रतिकाराची जबरदस्त लाट उसळेल व लोकांच्या मागणीला सर्व विशिष्ट हक्कदार लोकांकडून बुद्धिपूर्वक दुजोरा मिळेल.”

—हरिजन १४-६-१९४२.

अहिंसक प्रतिकार.

[' जपानी लोक येथें आलेच तर अहिंसक रीतीने त्यांचा प्रतिकार कसा करावयाचा ? ' या प्रश्नास उत्तर देतांना गांधीजी म्हणाले :]

“ त्यांना अन्नपाणी किंवा आश्रयहि द्यावयाचा नाही, त्यांच्याशीं कोणत्याही प्रकारचा संबंध ठेवावयाचा नाही. ते आम्हांस नको आहेत असे त्यांना जाणवेल पाहिजे.....जर त्यांनीं काहीं लोकाना पकडलेच व त्यांच्याकडून जबरदस्तीने सांगण्यांत आलेलें काम करण्याचें लोकांनीं नाकारलेच तर लोकांना ठारहि मारण्यांत येईल असा संभव आहे. पकडले गेलेले लोक जर आनंदानें मृत्यु पत्करतील तर त्यांचें कर्तव्य संपलेच. त्यांनीं आपला व देशाचा मान राखला असेच म्हणावें लागेल.....पण ठार न मारतां जर जपान्यांनीं त्यांचा अनन्वित छळच आरंभिला तर मला वाटतें त्यांना छळ सोसण्यापेक्षां मरणच बरें वाटेल व मरणाच्या एखाद्या सन्माननीय मार्गाचें ते अवलंबन करतील. ”

—हरिजन १४-६-१९४२.

अहिंसा व राष्ट्रीय सरकार.

[“ स्वातंत्र्यप्राप्तीनंतर तुमच्या अहिंसेचें काय होणार ? ” अशा प्रश्नाला उत्तर देतांना गांधीजी म्हणाले :-]

“ अहिंसेबाबत बोलतांना त्रोटकपणासाठीं मी जरी मजसंबंधीं प्रथम-पुरुषवाचक सर्वनामाचा उपयोग करीत असलों, तरी माझ्या समजुती-प्रमाणें हिंदुस्थानचा जो आत्मा आहे त्याचा प्रतिनिधि म्हणून बोलण्याचा माझा प्रयत्न असतो. हिंदुस्थानचा आत्मा संमिश्र आहे. राष्ट्रीय सरकार कोणतें धोरण स्वीकारील तें मला सांगतां येत नाही. माझी खूप इच्छा असली तरीहि तें पाहण्यास मी कदाचित् जगणारहि नाही. मी जगलोंच तर शक्य तों अहिंसेचा स्वीकार करण्याचा मी सल्ला देईन, कारण जागतिक

शातता व नवीन समाजव्यवस्था प्रस्थापित करण्याच्या बाबतीत हिंदुस्थानची ती जगाला मोठ्यातली मोठी देणगी आहे. हिंदुस्थानांतल्या सर्व लढाऊ जमातींना राष्ट्रीय सरकारांत स्थान असल्यामुळे माझी अशी अटकळ आहे की, राष्ट्रीय धोरणाचा कल मर्यादित लष्करी वृत्तीकडे राहिल. तथापि मी अशी अवश्य आशा बाळगीन की, राजकारणातील एक शक्ति या नात्याने अहिंसेने जो प्रभाव गेलीं २२ वर्षे दाखविला तो सर्वच वायां जाणार नाही व खऱ्या अहिंसेचा प्रतिनिधि म्हणून एक जोरदार पक्ष देशात राहिल. ”

—हरिजन २१-६-१९४२.

हिंसेचे दिवाळे.

“ अहिंसेचा स्वीकार केल्याशिवाय मानवजातीला तरणोपाय नाही असें मला वाटते. जिवांत जीव असेपर्यंत मी त्याच ध्येयासाठी खटपट करीत राहिलेला दिसेन अशी मी आशा बाळगतों. दिवसानुदिवस हिंसेचे दिवाळे निघालेले आपण पाहात आहों. सांप्रतचा परस्परांतील भीषण संहार असाच चालू राहिला तर मानवजातीची धडगत नाही. ”

—हरिजन २१-६-१९४२.

२२ वर्षांचा अहिंसेचा प्रयत्न.

“ बावीस वर्षे हिंदुस्थानांत खटपट करूनहि बाह्य व अंतस्थ बंडाळीला तोंड देण्याइतके सत्याग्रही तुम्ही कसे निर्माण करू शकलां नाही ? ” असा प्रश्न जर मला कोणी विचारला तर त्याला माझे उत्तर असें आहे की, अहिंसक शक्तीचा विकास करण्याचें शिक्षण राष्ट्रास देण्याच्या कार्मी २२ वर्षे म्हणजे कांहींच नव्हत. योग्य प्रसंग येईल तेव्हां अशी शक्ति दाखवणारे पुष्कळ लोक मिळणार नाहीत असा याचा अर्थ नव्हे, (अर्थात् मिळतीलहि) असा प्रसंग आतां येत असलेला दिसत आहे. ”

—हरिजन २८-६-१९४२.

हिंसा अहिंसा.

“आधींच सरकारी यंत्र मंद गतीनें चालते आणि त्यांतून आतां तर लष्करी कामांतच सर्व यंत्र गुंतलेले आहे. गैर वर्तन करणाऱ्या

कोणत्याहि माणसापासून प्रत्येक ठिकाणी आत्मरक्षण करण्यास लोकांनी शिकलेंच पाहिजे. हिंसे-अहिंसेचा प्रश्न येथें उद्भवतच नाही. अहिंसेचा मार्ग उत्कृष्ट तर खराच, पण जेथें तो स्वाभाविकपणें आचरिला जात नाही, तेथें हिंसाच आवश्यक व सन्मान्य मार्ग होय. या बाबत निष्क्रियता म्हणजे निंद्य भेकडपणा व क्लेश्य होय. काय वाटेल तें झालें तरी तें टाकलें पाहिजे.....शक्य तेथें मीठ तयार करण्याची परवानगी सरकार लोकाना देईल अशी मी आशा बाळगतो आणि अटक होण्याचा धोका पत्करूनहि लोकांनी मीठ तयार करावें असेंहि मी लोकाना सांगूं इच्छितों. गरज कायदा जाणत नाही. उपाशी मनुष्य मिळेल तेथलें अन्न खाईल... ..पण व्यापाऱ्यांनीं एकजूट केली पाहिजे व गरिबांनां ठराविक किंमतीत धान्याचा पुरवठा करण्याच्या बाबतीत योग्य ते नियम सरकारला सुचवून ते अंमलांत आणण्यास सरकारला भाग पाडलें पाहिजे. हें जर केलें गेलें नाहीं तर दुकानें लुटलीं जाणें हा एक नित्याचाच प्रकार होईल. चौथ्या बाबीबद्दल असे सांगावयाचें कीं, जेथें सरकार दुसऱ्या जागा व इमारती देऊं शकणार नाहीं व जेथें वाहनें व चरितार्थाचीं साधनें पुरवूं शकणार नाहीं, तेथें लोकांना जागा सोडण्यास सरकारनें सांगूं नये असें माझे निश्चित मत आहे. दुसरीकडे हलविण्याची जर लोकाना काहीं सोयच नसेल तर लोकांनीं हलण्याचें साफ नाकारावें व होतील ते परिणाम सहन करावे. ”

—हरिजन २८-६-१९४२.

शीखधर्मीय व अहिंसा.

“ या विषयावर लिहावें लागावें याबद्दल मला दुःख होत आहे. ...पण जेव्हां बुद्धीच्या ठिकाणी संशयाचेंच राज्य सुरू होतें तेव्हां त्याचा निरास करणें अत्यंत कठीण होऊन वसतें.....मला असें म्हणावें लागतें कीं, कृपाण किंवा तशीच एखादी वस्तु धर्माचें चिन्ह म्हणून वापरणें मला पसंत नाहीं. पण माझ्या आवडीनावडीचा शीखांच्या रूढींवर काहींच परिणाम होणार नाहीं. मात्र कृपाण धारण करणें कायद्यानें बंद करावें असा मुद्दा जर कोणी उपस्थित करील तर तसें करण्यास माझा स्पष्ट नकार आहे. कारण कायद्यानें लोकाना अहिंसात्मक

करतां येईल असें मला वाटत नाही.....मीं कधीहि स्वतःला धर्मगुरु मानलेले नाही. माझ्या अहिंसेचा किंवा शिकवणीचा स्वीकार करण्यासाठी कोणी आपला धर्म सोडावा असें मीं कधींच कोणाला सांगितलेले नाही. हिंसा करण्याचें बंधन घालणारा एकहि धर्म आहे असें मला वाटत नाही. जेथें अहिंसा अशक्यच असेल तेथें हिंसेला अनुमति पुष्कळ धर्मांनी दिलेली आहे इतकेंच. पण इतर धर्मांवर अभिप्राय प्रकट करण्याचा मला हक्क नाही. सर्व धर्मांबद्दल माझ्या हृदयांत समान आदर आहे. माझ्या धर्माबाबत लोकांनी आदर वाळगावा अशी जर माझी अपेक्षा असेल तर मीं असेंच वागलें पाहिजे. ”

हरिजन ५-७-१९४२.

x x x

अहिंसेमुळे युद्धाचें स्वरूप पालटेल.

- (१) “ ब्रिटनच्या सर्व आर्थिक बोजांतून हिंदुस्थान मुक्त होईल. ”
 (२) ब्रिटनला दरसाल जाणारा द्रव्याचा लोंढा आपोआप थांबेल.
 (३) नवें स्वतंत्र सरकार मंजूर करील किंवा राहूं देईल त्याखेरीज बाकी सर्व कर नष्ट होतील.

(४) मोठ्यांतल्या मोठ्या माणसांलाहि खाली पाहावयास लावणारी जबरदस्त दडपशाही एकदम नष्ट होईल, व अहिंसेच्या या प्रभावामुळे युद्धाचें सध्याचें स्वरूप एकदम पालटून जाईल.....जगांत कोठेंही पाहावयास मिळाला नसेल अशा हिंदुस्थानांतील सुव्यवस्थित व यशस्वी अत्याचारामुळे ब्रिटनला जो लाभ होत आहे तो गमावण्यास ब्रिटन जेव्हां तयार होईल तेव्हांच हें सर्व घडून येईल. कदाचित् हें घडून येणार नाही. मला त्याची पर्वा नाही. परंतु राष्ट्रानें लढण्याला व सर्वस्व अर्पण करण्याला योग्य अशी ही गोष्ट आहे. ”

—हरिजन १५-७-१९४२.

x x x

अहिंसक किंवा हिंसक शक्ति आमच्या अंगी असली पाहिजे.

“ आम्ही ब्रिटिशांचा प्रामाणिकपणा गृहीत धरूनच त्यांना राहण्यास परवानगी देणार. त्यांना पुढे येऊन हुसकावून लावण्याचा प्रश्न

नाहीं. ते शब्द पाळतात कीं नाहीं एवढाच प्रश्न राहिल. ते जर शब्दाला जागले नाहींत तर तसें त्यांना भाग पाडण्यास पुरेशी अशी अहिंसक किंवा हिंसक शक्ति आमच्या अंगी असली पाहिजे. ”

—हरिजन १५-७-१९४२.

x x x

संपूर्ण अहिंसेचा लढा.

[ब्रिटिश लोकाना वळणावर येण्याची अकल सुचेल असें त्यांच्या आजवरच्या इतिहासावरून वाटतें काय? अशा प्रश्नास उत्तर देतांना गांधीजी म्हणाले,]

“ कां नाहीं सुचणार? तीं माणसेंच आहेत व मनुष्यप्राणी उत्क्रांत होण्याची शक्यता मीं कधींच नाकारली नाहीं; शिवाय प्रामुख्यानेंच केवळ नव्हे तर संपूर्णपणे अहिंसेच्या मार्गाने चाललेल्या स्वातंत्र्याच्या लढ्याला तोंड देण्याचा प्रसंग दुसऱ्या कोणत्याहि राष्ट्राला कधींच आलेला नाहीं. ”

—हरिजन १९-७-१९४२.

x x x

उपवास : अहिंसात्मक शस्त्र.

“ जो लढा टळावा म्हणून आम्ही शिकस्तीचे प्रयत्न करीत आहोंत, तो जर व्हावयाचाच असेल व यश मिळविण्यासाठी त्याचें अवश्य तें अहिंसात्मक स्वरूप जर टिकवावयाचें असेल, तर त्याबाबत उपवासाला फार महत्त्वाचा कार्यभाग राहिल.....राजकीय लढ्याचें एक अंग या नात्याने उपवास पुष्कळांना नापसंत आहे.....पण त्याचें कारण हें एक नवीन शस्त्र आहे हेंच होय. मरणांतिक उपवास हें सत्याग्रहाच्या कार्यक्रमाचें एक अविभाज्य अंग होय, अशा निश्चित निर्णयावर मी आलों आहे. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये सत्याग्रहाच्या शस्त्रागारांतील तें अत्यंत प्रबळ व परिणामकारक शस्त्र होय. पण कोणालाहि योग्य शिक्षणाखेरीज तें शस्त्र वापरण्याची पात्रता येईल, असें मात्र नव्हे. ”

—हरिजन २६-७ १९४२.

x x x

अहिंसा आणि उपवास.

“अहिंसा व उपवास हीं साधनें संसारी माणसासाठीं नसून गिरिकंदरांत राहाणारांसाठीं किंवा स्वर्गांत एखादें उच्च स्थान मिळवूं इच्छिणारांसाठींच आहेत असें मानणें चुकीचें आहे. दैनंदिन जीवनांत ज्या सद्गुणानें कांहीं कार्यभाग होत नसेल तो सद्गुण निरुपयोगीच मानला पाहिजे. म्हणूनच सर्व निव्वळ राजकारणी लोकांना माझी अशी आग्रहाची शिफारस आहे कीं, त्यांनीं अहिंसा व त्याचाच एक आत्यंतिक पर्याय या दृष्टीनें उपवास या विषयांचा सहानुभूतिपूर्वक व सद्बुद्धिपूर्वक अभ्यास करावा.”

—हरिजन २६-७-१९४२.

x

x

x

अहिंसेचें बंड.

“मी असा निश्चित विचार केला आहे कीं, ब्रिटिश राज्याच्या विरुद्ध शौर्यपूर्वक अहिंसेच्या बंडांत जर येथील दहा लाख लोक गोळ्या लागून ठार झाले तर ती फार चागली गोष्ट होईल.....आम्ही लाजिरवाण्या भेंकडपणाचें प्रदर्शन करीत आहोंत. युरोपला जें रक्तस्नान घडत आहे त्याची मला कांहींच पर्वा वाटत नाही. तें वाईट तर खरेंच, पण त्यांत भरपूर शौर्य आहे. माता आपल्या एकुलत्या एक पुत्रांना गमावीत आहेत, बायका आपल्या नवऱ्यांना मुक्त आहेत.”

—हरिजन २-८-१९४२.

x

x

x

सत्य अहिंसा अणुगोलापेक्षां प्रभावी आहे.

बऱ्याचशा इंग्लिश व अमेरिकन बाचकांनी विशेषतः फॅसिस्ट राष्ट्रांच्या पराभवानंतर हरिजन बाबत विशेष आग्रह धरला तेव्हां मलाहि त्या बाबत उत्सुकता निर्माण झाली. त्यांना आतां माझीं मतें सत्य अहिंसेबाबत काय आहेत व सध्यांच्या हिंदुस्थानांतील व इतरत्र जगांतील परिस्थितीला कितपत व कशी लागू पडतील हें जाणण्याची त्यांची इच्छा उघड दिसत होती. या जगांतील घटनांत अद्भुत फेरबदल होत असतांना अद्यापिही माझा

सत्य व अहिंसेवर विश्वास आहे काय ?—अॅटम बॉम्बनें या माझ्या श्रद्धेचा स्फोट झाला कीं नाही ? परंतु माझी सत्य-अहिंसेवरील श्रद्धा उडून गेली नाही इतकेंच नव्हे तर या दोहोंच्या ठायीं जगांतील सर्वांत बलिष्ठ अशी शक्ति सामावलेली आहे अशी माझी पुरेपूर खात्री पटलेली आहे. अॅटम बॉम्बचा तिच्यापुढें काहींच पाड लागणें शक्य नाही. अॅटम बॉम्ब व सत्य अहिंसा या दोन्हीही पूर्णतया भिन्न शक्ति आहेत. एकीचें स्वरूप नैतिक व आध्यात्मिक असून दुसरीचें भौतिक व पार्थिव आहे. दुसरीला निसर्गतःच शेवट आहे व पहिली तिच्यापेक्षां असंख्य पटीनें श्रेष्ठ आहे. त्याची प्रेरक शक्ति सदैव अखंड व प्रगतिमान् आहे व तिच्या संपूर्ण आविष्कारानंतर ती सर्व जगांतील एक अजिंक्य शक्ति ठरेल. यांत नवीन असें काहींच नाही. प्रत्येक लहान थोर स्त्रीपुरुषाचें अंगीं काळा गोरा असा कोणताहि भेद न दर्शवितां प्रतिकारशक्ति वसत असते हेंच मी निदर्शनास आणूं इच्छितों.

x

x

x

“बेजवाबदार भाकितांनीं काहीं व्हावयाचें नाही. हिंसेच्या बाबतींत आपण कोठें आहोंत, आपली भूमिका काय रहाणार आहे हा खरा प्रश्न आहे. ”

x

x

x

“मोडतोड हें हिंसेचेंच स्वरूप आहे. शारीरिक हिंसेचा फोलपणा पटला आहे पण मोडतोडीच्या सौम्य स्वरूपांत ती यशस्वीपणें आचरणांत येईल असें काहींना वाटतें. ”

x

x

x

“हिंसक पद्धतीचें शिक्षण मिळालेला मनुष्य अहिंसक आदर्शाच्या जास्त जवळ येऊं शकतो. हें पुनः पुनः हिंसक पद्धतीची व्यर्थता पटल्यामुळें घडतें याच अर्थानेंही खरें असेल. पण दुर्गुणाची चव घेतलेला मनुष्य चव न घेतलेल्यापेक्षां सद्गुणांच्या अधिक जवळ असतो असें म्हणतां येईल काय ? ”

x

x

x

गुप्त संघटना आणि अहिंसा.

“.....गुप्त संघटना कितीहि मोठी असली तरी लाभदायक होऊं शकत नाही. तुमच्या भोंवतीं संरक्षक भित उभारणें हा तिचा हेतु असतो. अहिंसेला असले संरक्षण नको असतें.”

—हरिजन १०-२-४६.

३ ईश्वर आणि त्याची साधना

ईश्वर.

“ईश्वर खात्रीनें एकच आहे. तो अगम्य आहे. अगोचर आहे. आणि मानवजातींतल्या बहु-जन-समाजाच्या दृष्टीनें अज्ञात आहे. तो सर्वव्यापी आहे. तो डोळ्याशिवाय पहातो, कानाशिवाय ऐकतो. तो निराकार आणि अभेद्य आहे. तो अजन्म आहे. त्याला माता नाही, पिता नाही, संतान नाही. तरीहि तो पिता, माता, पत्नी, किंवा संतान या रूपानें पूजा ग्रहण करतो. इतकेंच काय, जरी तो काष्ठ नाही, पाषाण नाही तरी तो काष्ठ आणि पाषाणाच्या स्वरूपांतमुद्धां पूजा-अर्चेचा अंगिकार करतो. तो हातीं. येत नाही—हूल देऊन निघून जातो. आणि जर आपण त्याला ओळखलें तर तो आपल्या अगदीं जवळ आहे. पण जर आपण त्याची सर्वव्यापकता जाणली नाही तर तो आपल्यापासून अगदीं दूर आहे.”

—१९-९-२४ यं. इं. हिं. न. जी. २८-९-२४. पृष्ठ ५३.

ईश्वरीय प्रकाशाची सार्वदेशिकता.

“ईश्वरीय प्रकाश ही कोणत्याहि एकाच राष्ट्राची किंवा जातीची संपत्ति नाही.”

—१९-९-२४ यं. इं., हिं. न. जी. २८-९-२४.

ईश्वर.

“ईश्वर “काबा” त नाही, काशीमध्ये नाही. तो तर घराघरामध्यें भरलेला आहे—प्रत्येक हृदयांत त्याचें वास्तव्य आहे.

—यं. इं., हिं. न. जी. १-१-२५. पृ. १६७

“.....माझा ईश्वर तर माझे सत्य आणि प्रेम आहे. नीति आणि सदाचार ईश्वर होय. निर्भयता ईश्वर होय. ईश्वर जीवन आणि प्रकाशाचें मूळ आहे. आणि परत पुन्हां तो या सर्वांच्या पलीकडे आहे. ईश्वर अंतरात्माहि आहे. तो तर नास्तिकाची नास्तिकताही आहे. कारण की, तो आपल्या अमर्यादित प्रेमानें त्यांनाहि जिवंत राहूं देतो. तो हृदय पाहणारा आहे. तो बुद्धि आणि वाणी यांच्या पलीकडे आहे. आपण स्वतः आपल्याला जितकें ओळखतो त्याच्याहिपेक्षा अधिक तो आम्हांला आणि आमच्या हृदयाला ओळखतो. आम्ही म्हणतो तसाच तो आम्हांला समजत नाही. कारण तो जाणतो की, वाणी यथार्थ भाव व्यक्त करू शकत नाही. ...जे त्याला व्यक्तिरूपांत पाहूं इच्छितात अशा लोकांना ईश्वर एक व्यक्ति आहे. जे त्याला स्पर्श करूं इच्छितात त्याच्या करितां तो शरीर धारण करतो. तो पवित्रातलें पवित्र तत्त्व आहे. ज्यांची त्याच्यावर श्रद्धा आहे त्याच्याकरितां त्याचें अस्तित्व आहे.....तो आपल्याला व्यापून राहिला आहे आणि तरीहि आपल्या पलीकडे आहे. त्याचें व्यक्तित्व म्हणजे ह्या भावी जगांतही सर्वांत अधिक काम करणारी शक्ति आहे. तो फारच सहनशील आहे, व फार धैर्यवान् आहे. पण फार भयंकरहि आहे. जसें आपण आपल्या शेजाऱ्यांशीं-मनुष्य आणि पशु या दोहोंशीं-जसें वर्तन करतो तसेंच वर्तन तो आपल्या बरोबर करतो. त्याच्या समोर अज्ञानांचा युक्तिवाद चालूं शकत नाही. पण हें सर्व होऊनहि तो मोठा दयाळू आहे. कारण तो आपल्याला पश्चात्ताप करावयाला संधि देतो. तो जगात सर्वांत मोठा लोकसत्तावादी आहे, कारण चांगल्या-वाईटाची निवड करावयास आपल्याला तो स्वतंत्र सोडतो. तो सर्वांत मोठा कठोर आहे. कारण अचानक आपल्या तोंडाजवळ आलेला घांस काढून घेतो, आणि इच्छा-स्वातंत्र्याच्या नांवाखाली इतकी कमी सवलत देतो की, आमच्या विवशतेनें त्याला आनंद मिळतो. ती सर्व हिंदुधर्माप्रमाणें, त्याची लीला आहे, त्याची माया आहे. आपण असें कोणीच नाही, फक्त तोच आहे.”

—यं. इ. हि. न. जी. ५-३-२५ पृष्ठ २३८-२३९.

“.....जर तो नाही, तर आपल्यालाही अस्तित्व नाही. एवढ्याच-करितां आपण सर्व त्याला एकमुखानें.....अनेक आणि अनंत नावानीं हांक मारतो. तो एक आहे, नि अनेकही आहे. अणूपेक्षांहि लहान आणि हिमालयापेक्षांहि मोठा आहे. समुद्राच्या एका बिंदूमध्येंहि समावून जाऊं शकतो आणि इतका भारी आहे कीं, सातसमुद्र मिळून सुद्धा त्याला सहन करूं शकणार नाहीत, त्याला ओळखण्याकरितां बुद्धिवादाचा उपयोग काय होणार? कारण तो तर बुद्धीला अतीत आहे. ईश्वराचें अस्तित्व मानण्यासाठीं श्रद्धेची आवश्यकता आहे.....माझी श्रद्धा बुद्धीच्याही पुढें इतकी धांवत आहे कीं, मला सर्व जगाचा विरोध झाला तरीहि मी असेंच सांगेन कीं, ईश्वर आहे, तो आहेच आहे.”

—नवजीवन. हि. न. जी. २१-१-२६. पृ. १८१.

x

x

x

“ ईश्वर प्रकाश आहे, अंधकार नाही. तो प्रेम आहे, तिरस्कार नाही. तो सत्य आहे, असत्य नाही. एक ईश्वरच महान् आहे. आपण त्याचे दास, त्याच्या पायाची धूळ आहोंत.”

इ. से. २६-३-३३.

ईश्वराच्या ठायीं खरी श्रद्धा.

“.....जर आपल्या हृदयांत खरी श्रद्धा असेल, जर आपलें हृदय खरोखरच प्रार्थनाशील असेल तर आपण ईश्वराला प्रलोभन लावणार नाही, त्याच्याशीं करार करणार नाही. त्याच्यापुढें आपल्याला शून्य-नगण्य-केलें पाहिजे.....जोंपर्यंत आपण आपल्याला शून्यावस्थेपर्यंत नेलें नाही तोंपर्यंत आपण आपल्यांतील दोष दूर करूं शकत नाही. ईश्वर पूर्ण आत्मसमर्पणा-शिवाय संतुष्ट होत नाही. खऱ्या स्वतंत्रतेसाठीं तो इतक्या मूल्याची इच्छा करतोच करतो आणि ज्या क्षणीं मनुष्य अशा प्रकारें आपल्याला विसरतो त्याच क्षणीं तो स्वतःला प्राणिमात्रांच्या सेवेत लीन झाल्याचें पाहतो. तो त्याच्या दृष्टीनें आनंद आणि श्रम-परिहाराचा विषय होतो तेव्हां तो एक अगदीं नवीन मनुष्य होतो आणि ईश्वराच्या या सृष्टीत सेवेमध्ये आपल्याला क्षिजवून घेतांना कधींहि थकत नाही.”

—यं. इ. हि. न. जी. २९-१२-२८. पृ. १४०.

ईश्वराच्या अस्तित्वाचा अनुभव.

“मी अंधुक रीतीने अवश्य हा अनुभव घेतों. जेव्हां माझ्या चारी बाजू बदलत आहेत, नष्ट होत आहेत तरी देखील या सर्व परिवर्तनाच्या मुळाशी एक चैतन्यशक्ति आहे. जी कधी बदलत नाही (नष्ट होत नाही), जी सर्वांना एक सूत्रांत गोठून ठेवते, नवीन सृष्टि निर्माण करीत आहे, त्याचा संहार करीत आहे आणि परत नव्याने आरंभ करीत आहे, ती शक्ति ईश्वर आहे. परमात्मा आहे. मी इंद्रियानीं ज्याचा अनुभव घेतों, त्यांपैकी दुसरी कोणतीहि वस्तु टिकू शकत नाही, नि शकणार नाही, म्हणूनच ‘तत्सत्’ एक तोच आहे. आणि ही शक्ति शिव आहे की अशिव आहे ? मी तर तिला शिवरूपांत पहातो, कारण मी पहात आहे की, मृत्यूमध्येच जीवन कायम असते, असत्यांत सत्य विकसित होत असते, अंधकारात प्रकाश कायम असतो. याकरितांच मी मानतो की, ईश्वर जीवन आहे, सत्य आहे, प्रकाश आहे, तो प्रेम आहे. तो परम मंगल आहे. ”

—कोलंबिया ग्रामोफोन कंपनीच्या रेकॉर्ड वरून.

जीवनांत ईश्वराचें स्थान.

जीवनात ईश्वराचें कांहीं स्थान नाही असें समजणं आणि खऱ्या ईश्वरावर अढळ आस्था ठेवण्याच्या आवश्यकतेशिवायहि सर्वोच्च जीवनापर्यंत पोहोचण्यावर जोर दिला जाणें ही आजकाल एक फॅशन बनली आहे. पण माझा स्वतःचा अनुभव मला हेंच शिकवतो की, ज्याच्या नियमानुसार साऱ्या विश्वाचें संचालन होत आहे त्या शाश्वत नियमावर अचल विश्वास ठेवल्याशिवाय पूर्णतम जीवन संभवनीय नाही. अशी विश्वासहीन व्यक्ति समुद्रापासून दूर जाऊन पडणाऱ्या समुद्रविंदूप्रमाणें नष्टच होते.

—ह. से २५-४-३६. पृ. ७६

ईश्वरावर विश्वास.

“जे लोक ईश्वराच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेऊं इच्छित नाहीत, ते आपल्या शरिराशिवाय दुसऱ्या कोणत्याही वस्तूच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवीत नाहीत. मानवतेच्या प्रगतीकरितां असा विश्वास आवश्यक आहे.

आत्मा वा परमात्म्याच्या अस्तित्वाबद्दल कितीही खंबीर प्रमाण युक्तिवाद मांडण्यांत आले, तरी अशा माणसांना ते व्यर्थच आहेत. ज्या मनुष्याने आपल्या कानांत बोळे घालून ठेवले आहेत, त्याला आपण कितीही उत्तम संगीत ऐकवले तरी तो त्याची प्रशंसा काय करणार ? तो ऐकूही शकणार नाही. अशा तऱ्हेचे जे लोक विश्वासहि ठेवू इच्छित नाहीत, त्यांना तुम्ही प्रत्यक्ष ईश्वराच्या अस्तित्वावर विश्वास ठेवायलाच लावू शकत नाही. ”

ह. से १३-६-३६. पृ. १३२.

रामनामाचा महिमा.

“.....रामनामाच्या प्रतापाने पत्थर तरंगू लागले, रामनामाच्या जोरावर वानरसेनेने रावणाचा नक्षा उतरविला, रामनामाच्या आधारेने हनुमानाने पर्वत उचलला आणि राक्षसांच्या घरी अनेक वर्षे राहूनहि सीता आपले सतीत्व बचावू शकली. भरताने चौदा वर्षे प्राण ठेवला, कारण की त्याच्या कंठांतून रामनामाशिवाय दुसरा कोणताही शब्दच निघत नव्हता. यामुळेच तुळशीदासाने सांगितले आहे की, ‘ कलिकाळाचा मळ धुवून टाकण्याकरितां रामनाम जपा. ’ ”

“अशा तऱ्हेने सामान्य आणि सुधारलेली अशी दोन्ही प्रकारची मनुष्ये रामनाम घेऊन पवित्र होतात. परंतु पावन होण्याकरितां रामनाम अगदी अंतःकरणापासून घेतले पाहिजे. जीभ आणि हृदय अगदी एक करून रामनाम घेतले पाहिजे. मी माझा अनुभव सांगतो. मी जगामध्ये व्यभिचारी होण्यापासून वाचलो केवळ रामनामामुळेच. मी प्रतिज्ञा (निश्चित) तर मोठमोठ्या केल्या, परंतु जर माझ्याजवळ रामनाम नसते, तर तीन स्त्रियांना मी बहीण म्हणावयालाही पात्र झालो नसतो. जेव्हा जेव्हा माझ्यावर बिकट प्रसंग आले तेव्हा तेव्हा मी रामनाम घेतले आणि वाचलो. अनेक संकटांतून रामनामाने माझा बचाव केला आहे. ”

—नवजीवन, हिं. न. जी. ३०-४-२५. पृ. ३००-३०१.

x

x

x

[‘ संभाषणांत, बुद्धीच्या कामांत, किंवा ज्या वेळी एखादी व्यक्ति दुःखी होते, तेव्हा ती रामनामाचा जप हृदयांत करू शकते का ? शोक असें करतात का ? आणि जर करीत असतील तर कसे ? ’ या प्रश्नाला म. गांधींनी खालील उत्तर दिले.]

अनुभव असे दाखवितो की, मनुष्य तसे केव्हाही करू शकतो, अगदी झोपेत सुद्धा पण 'रामनाम' त्याच्या हृदयांत-देवहान्यात अधिष्ठित झाले असले पाहिजे. जर 'नाम' घेणे संवयच झाली असेल तर हृदयातून जप करणे, हृदय-स्पंदनाइतके सहज बनते. नार्हीतर रामनाम निवळ यांत्रिक बनते. किंवा फार तर हृदयाला थोडासा स्पर्श करते. जेव्हा रामनाम आपले वर्चस्व हृदयावर बसविते तेव्हा तोंडच्या जपाचा प्रश्नच येत नाही.

—हरिजन १७-२-१९४६.

x x x

“.....कोट्यवधि हृदयाचे अनुसंधान करण्याकरिता आणि त्याच्यात ऐक्यभाव निर्माण करण्याकरिता एकोप्याने रामनामाच्या छंदाशिवाय दुसरे कोणतेहि सुंदर आणि समर्थ साधन नाही. कांहीं तरुण यावर असा आक्षेप घेतात की, हृदयामध्ये रामनामाची आवड जबरदस्तीने जागृत करणे शक्य होत नाही. तेव्हा तोंडाने रामनाम बोलण्याचा काय फायदा? पण ज्याप्रमाणे गायनविद्याविशारद जोंपर्यंत सुर मिळत नाही तोपर्यंत तार लावीत बसतात आणि असे करीत असतांना जसा त्यांना अकस्मात् योग्य स्वर मिळतो, त्याचप्रमाणे आपणहि भावपूर्णतेने हृदयातून रामनामाचा उच्चार करीत राहिल्याने कोणत्या ना कोणत्या वेळी अकस्मात् हृदयांत लपलेली तार एकतान पावेल. हा अनुभव माझा एकट्याचा नाही, दुसऱ्याहि कित्येकांचा आहे. कित्येक खोडकर मुलांचा तुफानी स्वभाव निरंतर रामनामोच्चाराने नाहीसा झाला आणि ते रामभक्त बनले ह्या गोष्टी मी स्वतः डोळ्यांनी पाहिल्या आहेत. पण त्यामध्ये एक अट आहे. तोंडाने रामनाम घेताना वाणी आणि हृदय ही तद्रूप झाली पाहिजेत. कारण भावनाशून्य शब्द ईश्वराच्या दरबारापर्यंत पोहचत नाहीत.”

—नवजीवन, हिं. न. जी. ७-३-१९२९ पृष्ठ २३० काराचींतील एका प्रवचनामधून.

प्रार्थना.

“.....प्रार्थना करणे म्हणजे याचना करणे नव्हे. ती तर आत्म्याची हाक आहे.”

—यं. इं. हिं. न. ज. ३०-९-२६. पृष्ठ ५२.

x x x

ज्या वेळीं आपण आपली खरीखुरी असमर्थता जाणतो आणि सर्व सोडून ईश्वरावर विश्वास ठेवतो त्याच भावनेचें फळ म्हणजे प्रार्थना होय.

—यं. इ. हिं. न. जी. २५-११-२६. पृ. ११४.

एका माणसाला आपण पत्र लिहितो. त्याचें बरें वाईट उत्तर मिळतें अगर मिळतहि नाही. तें पत्र शेवटीं कागदाचा तुकडाच ! ईश्वराला पत्र लिहिण्याला कागदाचा तुकडा लागत नाही, दौत-लेखणी आणि शब्दहि लागत नाहीत. ईश्वराला जें पत्र लिहिलें जातें त्याचें उत्तर मिळत नाही, हें संभवनीय नाही. त्या पत्राचें नांव पत्र नसून प्रार्थना हें आहे, पूजा आहे. मंदिरांत जाऊन अशीं पत्रे कोट्यवधि लोक प्रतिदिनी लिहितात आणि त्यांची श्रद्धा आहे कीं, त्या पत्रांना उत्तर भगवंतानें दिलेंहि आहे. हा निरपवाद सिद्धांत आहे—(त्याचे) भक्त बाह्य प्रमाण देऊं शकले नाहीत तरी त्याची श्रद्धा हेंच त्याचें प्रमाण होय. उत्तर प्रार्थने-मध्येच सदैव राहिलें आहे, अशी भगवंताची प्रतिज्ञा आहे.

—ह. से. ३१-३-३३.

“ प्रार्थनेचें आमंत्रण हें खात्रीने आत्म्याच्या व्याकुलतेचें द्योतक आहे. प्रार्थना पश्चात्तापाचें एक चिन्ह आहे. प्रार्थना ही आपण अधिक चांगलें, अधिक शुद्ध होण्याची आतुरता सूचित करते.”

—ह. से. २१-६-३५. पृ. १४४.

x

x

x

प्रार्थना आणि हृदयाचा संबंध.

“.....प्रार्थना अथवा भजन हें जिभेनें नाही तर हृदयानें होतें. आणि म्हणूनच मुके, तोतरे, मूढहि प्रार्थना करूं शकतात. जिभेवर अमृत असेल आणि हृदयांत हलाहल तर मग जिभेवर अमृताचा काय फायदा ? कागदाच्या गुलाबापासून सुगंध कसा होणार ?”

नवजीवन, हिं. न. जी. २४-९-२५ पृ. ४४.

प्रार्थना.

“.....स्तुति, उपासना, प्रार्थना म्हणजे कांहीं अंध-विश्वास नव्हे. आपण खातो, पितो, चालतो, बसतो हे जितके खरे आहे त्यापेक्षाही या गोष्टी अधिक खऱ्या आहेत. उलट ह्याच एकमेव सत्य गोष्टी असून इतर सर्व कांहीं खोटें आहे, असं म्हणणं अतिशयोक्तीचें नाही.”

“अशी उपासना, अशी प्रार्थना हें वाणीचें वैभव नाही. तिचें मूळ कण्ठ नाही तर हृदय आहे. अतएव जर आपण हृदयाला निर्मळ बनवूं नि त्याच्या (हृदयाच्या) ‘तारां’ चा सूर मिळवूं तर त्याच्यामधून निघणारा तो सूर गगनगामी होईल. त्यासाठीं जिमेची आवश्यकता नाही. ती तर स्वभावतःच अद्भुत वस्तु आहे. विकाररूपी मलाच्या शुद्धीकरतां हार्दिक उपासना ही एक जीवन-संजीवनी आहे.”

—हिंदी आत्मकथा, भाग १ अध्याय २२ पृ. ८२-८३.

प्रार्थना आणि उपवास.

“अर्थहीन स्तोत्रपाठ ही प्रार्थना नव्हे नि शरिराला भुके मारणें हा उपवास नव्हे. ज्याला ईश्वराचें श्रद्धापूर्वक ज्ञान आहे त्याच्याच हृदयांतून प्रार्थना निर्माण होते आणि वाईट अर्थात् हानिकारक विचारांपासून नि अशुद्ध कर्म नि आहार यांपासून परावृत्त होणें हा उपवासाचा अर्थ आहे. मन तर विविध प्रकारच्या चटकदार पदार्थांकडे धांव घेत आहे आणि शरीर तर भुकेनें मरत आहे, असा उपवास निरर्थक व्रत-उपवासापेक्षाहि वाईट आहे.”

ह. से. १०-४-३७. पृ. ६२.

—प्रार्थना—हार्दिक.

“.....प्रार्थना ही औपचारिक होऊंच शकत नाही. जेव्हां ती आपोआप हृदयांतून निघते तेव्हांच ती प्रार्थना खरी प्रार्थना होय.”

—नवी दिल्ली १-७-४०. ह. से. ६-७-४०. पृ. १७

आत्मबलाचें अस्तित्व.

“ आत्मबलाच्या सफलतेचें सर्वांत मोठें प्रमाण हेंच कीं इतकी युद्धे होऊन मुद्धां जग अजून कायम आहे. यावरून हें स्पष्ट होतें कीं, युद्धबला-शिवाय दुसरें एकादें बलच जगाचा आधार आहे. ”

—१९०८ हिंद स्वराज्य.

हृदयाची गुहा हीच खरी गुहा होय.

“जगाचा ज्ञानमय त्याग हीच मोक्षप्राप्ति होय. जगाचा सर्वथा त्याग हिमालयाच्या शिखरावरहि नाही. हृदयाची गुंफा हीच खरी गुंफा आहे. मनुष्याने त्यांत लपून, सुरक्षित राहून, संसारांत राहूनही त्यापामून अलिप्त राहावें नि अनिवार्य कामामध्ये प्रवृत्त होऊन विचरण करावें. ”

—नवजीवन हि. न. जी. २०-८-२५. पृ. ३.

भ्रमात्मक वस्तु.

“शरीर जर मोक्षाला बाधक होत असेल तर तें भ्रमात्मक (मोहमयी) आहे. त्याचप्रमाणे आत्म्याच्या गतीला ज्या ज्या गोष्टी आडच्या येतात त्या भ्रमात्मक आहेत. ”

—नवजीवन हि. न. जी. २-११-२४ पृष्ठ ९०.

मृत्यु.

“खरें सांगावयाचें म्हणजे मृत्यु हें ईश्वराचें अमर दान आहे. काम करणारे शरीर चेतनाशून्य बनतें आणि त्यामध्ये राहणारा पक्षी उडून जातो. जोंपर्यंत या (आत्मरूपी) पक्ष्याचा मृत्यु होत नाही तोंपर्यंत शोक करण्याचा प्रश्नच येत नाही. ”

—नवजीवन हि. न. जी. ७-३-२९ पृष्ठ २२६.

x

x

x

खरा हिमालय हृदयांत आहे.

“खरा हिमालय आपल्या हृदयांत आहे. या हृदयरूपी गुहेंत लपून तेथून शिवदर्शन करणें हीच खरी यात्रा आहे, नि हाच पुरुषार्थ आहे. ”

—नवजीवन. हि. न. जी. १८-७-२९ पृ. ३८३.

मानव जीवनाचें ध्येय.

“.....मनुष्यजीवनाचा उद्देश आत्मदर्शन हा आहे, आणि त्याच्या सिद्धीचा मुख्य आणि एक उपाय म्हणजे पारमार्थिक भावनेनें जीवनमात्राची सेवा करणें, आणि त्याच्याशीं तन्मय होणें नि अद्वैताचें दर्शन करणें हा होय.”

हिं. न. जी. १५-८-२९ पृ. ४१२.

x

x

x

अंतरात्म्याची जागृति.

“.....अंतरात्मा अभ्यासानें जागृत होतो. तो मनुष्यमात्रामध्ये स्वभावतः जागृत नसतो. त्याच्या अभ्यासाकरिता अतिशय पवित्र वायुमंडलाची जरूरी असते, सतत प्रयत्नाची जरूरी असते. ती अत्यंत नाजूक गोष्ट आहे.....अंतःकरण म्हणजे काय? परिपक्व बुद्धिद्वारे आपल्या अंतर्पटावर पडणारा प्रतिध्वनि !”

—नवजीवन. हिं. न. जी. २४-८-२४ पृ. ११

अंतर्नाद.

“मी असें मानतो कीं, सत्याचें तादृश ज्ञान, सत्याचा साक्षात्कार हाच अंतर्नाद होय.”

—ह. से. १०-११-३३.

आत्मशांतीचा उपाय.

“.....साधु-जीवनानेंच आत्मशांतीची प्राप्ति संभवनीय आहे. तीच इहलोक आणि परलोक या दोहोंचें साधन आहे. सत्य आणि अहिंसामय जीवन, संयमपूर्ण जीवन हाच साधुजीवनाचा अर्थ आहे. भोग कधींहि धर्म बनू शकत नाही. धर्माचें मूळ तर त्यागामध्येच आहे.”

—हिं. न. जी. १५-८-२९ पृ. ४१२.

सर्व कांहीं आपल्यामध्ये आहे.

“.....स्वर्ग आणि पृथ्वी सर्व कांहीं आपल्यामध्ये आहे. आपण पृथ्वीशीं परिचित आहों पण आपल्या हृदयांत असलेल्या स्वर्गाशीं अगदीं अपरिचित आहों.”

x

x

x

मानवाची तात्त्विक एकता.

जीवमात्र शेवटीं एकच आहे ही धर्माची शिकवण आहे. अनेकता ही क्षणिक असल्यामुळे आभासमात्र आहे. राष्ट्रभावनासुद्धा आम्हांला हाच धडा देत आहे.

—ह. से. ४-७-३६ पृष्ठ. १५६.

४ हृदय भाव-तत्त्व : :

आशावाद.

“आशावाद आस्तिकता आहे. केवळ नास्तिकच निराशावादी होऊ शकतो. आशावादी ईश्वराची भीति वाळगतो, विनयपूर्णतेने आपला अन्तर्नाद (आंतला आवाज) ऐकतो, त्या अनुसार वागतो आणि ईश्वर जे करतो ते चांगल्या करितांच करतो असे मानतो.”

x

x

x

आशावादी प्रेमात मग्न राहातो. कोणालाही आपला शत्रु मानत नाही. त्यामुळे (प्रेमाने) निर्भय होऊन तो जंगलात आणि गांवोगांवी प्रवास करतो. भयानक जनावरे आणि अशाच हिंस स्वभावाच्या माणसानाही तो घाबरत नाही. कारण त्याच्या आत्म्याला साप चावू शकत नाही आणि पाण्याचा खंजीरही छेदू शकत नाही. शरीराची तो तर चिंताच करीत नाही. कारण तो शरीराला कांचेची बाटली समजतो. तो जाणतो की, ती एके दिवशीं फुटणार आहे. म्हणून तो शरीररक्षणाकरितां जगाला त्रास देत नाही.....

—नवजीवन, हिं. न. २८-१०-२१.

शांति दगडाची नाही—हृदयाची.

“मी शांतिपरायण मनुष्य आहे. शांतीवर माझा विश्वास आहे, पण मी वाटेल ती किंमत देऊन शांति खरेदी करू इच्छित नाही. तुम्ही दगडांत जी शांति पहातां ती मला नको आहे. जी आपण कवरेमध्ये पहात

अहांत ती शांति मी इच्छीत नाहीं. परंतु जी मनुष्याच्या हृदयामध्ये समाविष्ट आहे आणि सारी दुनिया वार करण्याकरिता तयार झाली असतां देखील सर्व शक्तिमान् ईश्वराची शक्ति ज्याचें रक्षण करते ती शांति मला हवी. ”

—सर्वोदय, 'एप्रिल' ३९ पृष्ठ ३७.

x

x

x

श्रद्धेचा अर्थ.

“.....श्रद्धेचा अर्थ आहे आत्मविश्वास, आणि आत्म-विश्वासाचा अर्थ आहे ईश्वरावर विश्वास. जेव्हां चारी बाजूंनी वादळाचे काळेकुट्ट दग दिसतात, किनारा कांहीं नजरेसमोर येऊं शकत नाहीं आणि असें वादूं लागतें कीं, बस, आपण आतां बुडणार, तरीसुद्धां ज्याला विश्वास असतो कीं, मी मुळींच बुडणार नाहीं, त्याला म्हणतात श्रद्धावान्.”

—पुण्याच्या सभेत, नवजीवन हिं. न. जी. १४-९-२४ पृ. ३८.

श्रद्धा.

“.....काशी विश्वनाथाची भव्य मूर्ति मौ. हसरत मोहानींना एक दगडाचा तुकडा असेल, पण मला ती ईश्वराची प्रतिमा आहे. माझें हृदय त्याच्या दर्शनानें द्रवित होतें. ही श्रद्धेची गोष्ट आहे. जेव्हां मी गाईचें दर्शन घेतों त्या वेळीं मला कांहीं भक्ष्य पशूचें दर्शन होत नाहीं, तर तीमध्ये मला एक करुण काव्य दृष्टीस पडतें. मी तिची पूजा करीन, आणखी एकदां करीन आणि सारें जगत् मला विरोध करण्याकरितां उभें राहिलें तरी त्याच्या बरोबर सामना देईन. ईश्वर एक आहे पण तो मला दगडाची पूजा करण्याची श्रद्धा प्रदान करत आहे.

—हिं. न. जी. ८-१-२५ पृ. १७८.

“.....मी हें सांगण्याचें धाडस करतों कीं, श्रद्धा आणि विश्वास राहिला नाहीं तर (एका) क्षणांत प्रलय होऊन जाईल. खरी श्रद्धा याचा अर्थ हाच कीं, ज्यांनीं तपस्या व भक्तिद्वारा आपलें पवित्र जीवन व्यतीत केलें आहे असा आमचा विश्वास आहे, त्याच्या युक्तियुक्त अनुभवाचा आदर करणें. म्हणूनच प्राचीनकालीन अवतारावर किंवा

देवदूतावर विश्वास ठेवणें, हें निरर्थक नव्हे, तर ती आत्म्याच्या आंतरिक भुकेची तृप्ति आहे. ”

—यं. इं. हिं. न. जी. १४-४-२७ पृ. २७३.

x

x

x

श्रद्धा-अंधश्रद्धा नव्हे.

“माझी श्रद्धा तर ज्ञानमयी आणि विवेकपूर्ण आहे. जो बुद्धीचा विषय आहे, तो श्रद्धेचा विषय कदापिही होऊं शकत नाही. आणि म्हणूनच अंधश्रद्धा ही श्रद्धाच नव्हे. ”

—हिं. न. जी. २९-८-२९, पृ. १२.

श्रद्धेचें महत्त्व.

“ जेथें मोठमोठ्या बुद्धिमानाची बुद्धि काम करूं शकत नाही, तेथें फक्त श्रद्धावानाची श्रद्धा काम करूं शकते. दुसऱ्यांचे नेत्र जेथें दिपून जातात, तेथें श्रद्धावंताचे नेत्र दीपकवत् सर्व स्पष्ट रूपांत पाहतात. जेथें श्रद्धा आहे तेथें पराजय नाही. श्रद्धावंतानें अकर्म सुद्धां कर्म होतें. ”

—ह. से. २१-४-३३.

भक्ति बुद्धीचा विषय नाही.

“ भक्तीचा प्रवाह लेखणींतून वहात नाही. तो बुद्धीचा विषय नव्हे. तो हृदयाच्या गुंफेमधूनच निघूं शकतो आणि जेव्हां तो तेथून बाहेर पडतो तेव्हां तिचा प्रवाह कोणतीही शक्ति रोखूं शकत नाही. गंगेच्या प्रबल प्रवाहाला कोण रोखूं शकणार ? ”

ह. से. ५-५-३३.

बुद्धि कर्मानुसारिणी आहे.

“प्रथम हृदय, नंतर बुद्धि. आधीं सिद्धांत नंतर प्रमाण. प्रथम स्फुरण आणि मग त्याला अनुकूल तर्क. प्रथम कर्म आणि नंतर बुद्धि. आणि म्हणूनच बुद्धि ही कर्मानुसारिणी म्हटली आहे. मनुष्य जें काहीं करतो किंवा करूं इच्छितो, त्याचें समर्थन करण्याकरितां प्रमाणही शोधून काढतो. ”

—नवजीवन, हिं. न. जी. १५-१०-२५, पृ. ६८.

बुद्धीची मर्यादा.

“...जेव्हां मनुष्य सर्वज्ञतेचा आव आणू लागतो तेव्हां बुद्धिवाद्याला भयंकर राक्षसाचें नांव दिलें पाहिजे, विटा-दगड यांनाच ईश्वर मानून पूजा करणें ही मूर्तिपूजा जशी वार्डेट तशी बुद्धीलाच सर्वस्व मानणें ही तितक्रीच वार्डेट मूर्ति-पूजा होय.”

पं. इ. न. जी. १४-१०-२६ पृ. ६६.

X

X

X

“.....केवळ व्यावहारिक बुद्धि तर सत्याचें आवरण आहे. ते तर सोन्याचें पात्र असून सयरूपाला झाकून टाकतें. अशा बुद्धीतून हजारां गोष्टी पैदा होतील. त्यांतून एकच गोष्ट बचावेल आणि ती म्हणजे श्रद्धा !”

—गां. से. संघसंमेलन, डेलांग. २८-३-३८.

बुद्धि विरुद्ध श्रद्धा.

“ज्यांची दृष्टि अंधुक झालेली नाही आणि ज्यांची श्रद्धा पुष्कळ विद्वत्ता प्राप्त करण्यामुळे मंद झालेली नाही अशा वाचकांच्या समोर मी तें (रामनाम) ठेवीत आहे. विद्वत्ता आपल्याला जीवनांतल्या अनेक अवस्थांमधून सफलतापूर्वक नेते, पण संकट आणि प्रलोभनाच्या वेळी ती आपल्याला मुळीच साथ देत नाही. अशा अवस्थेत फक्त एकटी श्रद्धाच मुक्त करते. रामनाम अशा लोकांकरितां नाही की, जे ईश्वराला हरतऱ्हेनें फूस लावूं इच्छितात आणि नेहमीं आपल्या रक्षणाची आशा त्याच्यापासून करतात. जे ईश्वराला भिऊन वागतात आणि जे संयमपूर्वक जीवन व्यतीत करूं इच्छितात पण आपल्या दौर्बल्यामुळे जे त्याचें पालन करूं शकत नाहीत, अशाच लोकांकरितां रामनाम आहे.”

—पं. इ. २२-१-२५, पृ. २७.

“.....ज्या विषयांत बुद्धीचा प्रयोग करतां येतो, तेथें आपण केवळ श्रद्धेनें चालूं शकत नाही. ज्या गोष्टी बुद्धीच्या पलीकडे आहेत त्यांच्या-करिताच श्रद्धेचा उपयोग आहे.”

—नवजीवन, हिं. न. जी. २४-६-२६ पृ. ३३५.

“.....श्रद्धा आणि बुद्धि यांची क्षेत्रे निरनिराळी आहेत. श्रद्धेने अंतर्ज्ञान, आत्मज्ञानाची वृद्धि होत असल्याने अंतःशुद्धिही होतेच. बुद्धीने बाह्य ज्ञानाची, सृष्टीच्या ज्ञानाची वृद्धि होते, परंतु तिचा अंतःशुद्धीशी कार्यकारणासारखा असा काही संबंध रहात नाही. अत्यंत बुद्धि-शाली लोक अत्यंत चरित्रभ्रष्टही आढळतात. पण श्रद्धेच्या बाबतीत चरित्र-शून्यता असंभवनीय आहे.”

— हि. न. जी. १९-९-२९, पृ. ३६.

“ ज्याच्या ठिकाणी शुद्ध श्रद्धा आहे, त्याची बुद्धि तेजस्वी रहाते. तो स्वतःच आपल्या बुद्धीने ओळखतो की, जी गोष्ट बुद्धीपेक्षा श्रेष्ठ आहे, पलीकडे आहे ती श्रद्धाच होय. जेथे बुद्धि पोहचत नाही तेथे श्रद्धा प्रवेश करू शकते. बुद्धीचे उत्पत्तिस्थान मेंदू आहे. श्रद्धेचे हृदय आहे. आणि हा तर जगताचा अविच्छिन्न अनुभव आहे की, बुद्धिबलापेक्षा हृदयबल हजारों पटीने अधिक आहे. श्रद्धेने जहाज चालते, श्रद्धेने मनुष्य पुरुषार्थ करतो, आणि श्रद्धेनेच तो पहाडाला हालवू शकतो. श्रद्धावंताला कोणी पराजित करू शकत नाही. बुद्धिमानाला नेहमी पराजयाचे भय वाटते.”

— हि. न. जी. १९-९-२९, पृ. ३६.

प्रेम-तत्त्व.

“.....प्रेमतत्त्वच जगावर राज्य करीत आहे. मृत्यूने घेरले असतांही जीवन अढळ आहे. विनाश निरंतर सुरू असतांनाही हे विश्व बरोबर चालूच आहे असत्यावर सत्य नेहमी जय मिळविते. प्रेम तिरस्काराला जिंकून घेते. ईश्वर सैतानावर सदैव विजयी होतो.”

—यं. इं. हि. न. जी. २६-१०-२४, पृ. ८४.

प्रेमबंधन.

“.....प्रत्येक धर्म गर्जना करून सांगत आहे की, प्रेमाच्या ग्रंथीनेच जगत् बांधले आहे. विद्वान् लोक हे शिकवीत आहेत की, जर प्रेमबंधन नसले तर पृथ्वीचा एक एक परमाणु अलग अलग होईल. आणि पाण्यांतही जर स्नेह नसला तर त्याचा एक एक थिंडू अलग अलग

होईल. अशाच प्रकारें जर मनुष्यामनुष्यामध्ये प्रेम नसलें तर आपण मृतप्रायच होऊं. ”

—हिं. न. जी. ५-३-२५, पृ. २४१.

प्रेम.

“प्रेम कधींच हक्क दाखवीत नाही, तें नेहमी देतें. प्रेम नेहमी कष्ट सहन करतें. तें कधीं त्रासत नाही, नि कधीं बदलाही घेत नाही. ”

—यं. इं. हिं. न. जी. ९-७-२५, पृ. ३८२.

शुद्ध विरुद्ध विकृत प्रेम.

“.....जेथें शुद्ध प्रेम असतें तेथें अधीरतेला स्थानच नसतें. शुद्ध प्रेम हें देहाचें नव्हे तर, आत्म्याचेंच संभवनीय आहे. देहाचें प्रेम विषयरूप आहे..... आत्मप्रेमाला कोणतेंहि बंधन विघ्नरूप असत नाही. तर त्या प्रेमांत तपश्चर्या असते आणि धैर्य तर इतकें असतें कीं, मृत्यूपर्यंत वियोग झाला तरी काय झालें ?”

— नवजीवन-हिं. न. जी. ८-४-२६ पृ. २६७.

एकपक्षीय प्रेम.

“प्रेम जरी एकपक्षीयहि असलें तरी तेथें सर्वस्वी दुःख असूं शकत नाही. ”

— आत्मकथा, पृष्ठ १३.

शुद्ध प्रेम.

“.....शुद्ध प्रेमाला जगांत कोणतीहि गोष्ट असंभवनीय नाही. ”

—आत्मकथा, पृष्ठ १४.

प्रेम.

“.....प्रेमानें ओथंबलेलें हृदय आपल्या प्रेमपात्राच्या चुकीवरहि दया करतें आणि स्वतः घायाळ होऊनहि त्यावर प्रेम करतें. एकट्या सुखाचा साथीदार प्रेमी कधींहि होत नाही. ”

—यं. इं. हिं. न. जी. २४-१०-२९, पृ. ७४.

विकारयुक्त प्रेम.

“.....जे प्रेम पशुवृत्तीच्या वृत्तीवर अवलंबून असते ते निवळ स्वार्थी असते आणि थोड्याशाही दावाने थंड पडू शकते. ”

—यं. इं. हिं. न. जी. १६-९-२६, पृष्ठ ३६.

उन्मुक्त प्रेम.

“ गुप्त किंवा उघड अशा स्वतंत्र प्रेमावर माझा विश्वास नाही. उन्मुक्त प्रेमाला मी कुठ्याच प्रेम समजतो आणि गुप्त प्रेमामध्ये तर भ्याडपणाहि आहे. ”

— द. से. ४-११-३९, पृ. ३०३

“ वज्रादपि कठोराणि, मृद्मनि कुसुमादपि.—प्रेमाची माझी कल्पना ही आहे की, ते फुलापेक्षाही कोमल आणि वज्रापेक्षाही कठोर असते. ”

— द. से. १३-१-४०, पृ. ३८६.

प्रेम निर्भय आहे.

“ तुमच्या भिन्नेपणांतहि तुमचा अभिमान आहे, यांत हिंसा आहे. जेथे प्रेम आहे, तेथे भीतीला स्थानच कोठे आहे ? ”

— द. से. २७-७-४०, पृ. २८६.

विकार.

“ विकार आगीप्रमाणे आहे. तो माणसाला गवताप्रमाणे जाळतो. गवताच्या राशीतल्या एका काडीला पेटवा, बस, सारी रास पेटून जाईल. प्रत्येक काडीला निरनिराळे जाळण्याचे कष्ट आपल्याला करावे लागणार नाहीत. एकाच्या मनांत विकार उत्पन्न झाला तर त्याचा स्पर्श दुसऱ्याला होतो. दंपतीमध्ये एकांत विकार उत्पन्न होऊनहि जर दुसरा निर्विकार राहू शकत असेल तर त्याला मी सहस्र वेळां प्रणिपात करतो. ”

—नवजीवन हिं. न. जी. ९-७-२४, पृ. १८५.

दुर्भावना.

“ दुर्भावनेला मी मनुष्यत्वावरचा कलंक समजतो. ”

—यं. इ. हिं. न. जी. १२-९-२९, पृ. २९.

क्रोध = मदिरा-अफू.

“.....क्रोधाची लक्षणें मदिरा आणि अफू ह्या दोहोंशीं जुळती आहेत. दारुड्याप्रमाणें क्रोधी मनुष्यही पहिल्यानें आवेशाच्या झटक्यांत लाल पिवळा होतो. मग आवेश मंद झाल्यावरहि क्रोध कमी झाला नाही तर तो अफूचें काम करतो, आणि मनुष्याच्या बुद्धीला मंद बनवितो. अफूप्रमाणें बुद्धीला पोखरून टाकतो. क्रोधाची लक्षणें क्रमशः संमोह, स्मृतिभ्रंश आणि बुद्धिनाश अशीं मानलीं गेलीं आहेत. ”

— नवजीवन, हिं. न. जी. २४-१०-२९, पृ. ७७.

खोटें.

“..... खोट्याला कांहीं उत्तर न देणें हाच सर्वोत्कृष्ट उपाय आहे. खोटें आपल्याच मरणानें मरतें. त्याची स्वतःची कांहीं शक्ति नाही. विरोधानें तें वाढतें. ”

—ह. से. २२-६-४०, पृ. १५३.

आतङ्क (रोग)

“ आतङ्क सर्वांत जास्त निःसत्त्व करणारी अवस्था आहे, जीमध्ये कांहींही होऊं शकतें. ”

—सेवाग्राम, ४-६-४०. ह से ८-६-४०, पृ. १३७.

५ गांधीप्रतिपादित मार्गाचें व्रत

यज्ञाचें मर्म.

“.....यज्ञ करणारा मनुष्य दुसऱ्याच्या दयेचा भुकेलेला नसतो. त्याची स्थिति दयाजनक नसून आदरणीय आहे. जो अनिच्छेनें किंवा

खेदानें केला जातो तो यज्ञ नव्हे. बलिदानांत उल्हास, हर्ष आणि उत्साह असतो. बलिदान करणारा अशी इच्छा करतो कीं, मला अधिक त्याग करण्याचें सामर्थ्य लाभलें आहे. तो त्यागानें दुःखी होत नाही. कारण त्याला त्यागांत सुख मिळतें. ”

—नवजीवन, हिं. न. जी. २३-११-२४, . ११८

संकल्प.

“संकल्पकर्तारूपी नाविकाला संकल्प हा दीपस्तंभासारखा आहे. दीपस्तंभाकडे लक्ष ठेवलें तर अनेक तुफानांतून सुद्धां मनुष्य सहीसलामत पार पडूं शकतो. परंतु ज्याप्रमाणें तो दीपस्तंभ तुफान शांत करूं शकत नाही, तरीहि तो या तुफानातून सुरक्षितपणें पार पडण्याची (नाविकाला) शक्ति देतो, त्याप्रमाणें हृदयरूपी उसळलेल्या समुद्रांतील तरंगांपासून पार पडण्याची प्रचंड शक्ति (मनुष्याला) मनुष्याचा संकल्प ही आहे. ”

-- हिं न, जी. ५-८-२६, पृष्ठ ४०६.

व्रत.

“ व्रत बंधन नाही, तर स्वातंत्र्याचें द्वार आहे.....व्रत-बंधनापासून दूर राहून मनुष्य मोहांत पडतो. आपण व्रताच्या बंधनांत राहाणें म्हणजे जणुं काय व्यभिचारापासून मुक्त होऊन एकपत्नीनिष्ठ राहाणें होय. ”

--हिं आ क. भाग ३, अध्याय ७, पृष्ठ २२७ सस्ता संस्करण १९३९.

जीवनांत प्रतिज्ञेचें महत्त्व.

“प्रतिज्ञाहीन जीवन हें पाया नसलेल्या घरासारखें आहे. अथवा असें म्हणा कीं, कागदाचें जहाज आहे..... प्रतिज्ञेच्या शक्तीवर हें जग टिकून राहिलें आहे. प्रतिज्ञा न घेणें याचा अर्थ अनिश्चित अथवा अस्थिर राहणें होय. ”

. -- नवजीवन हिं. न. जी १५-८-२९, पृ ४११.

शांति आणि ब्रह्मचर्य

“शांति मुद्धां एक सूक्ष्म वीर्य आहे. तिचा (शांतीचा) संचय करणाराही मोठा ब्रह्मचारी आणि तेजस्वी होतो. आपण ब्रह्मचर्याच्या व्याख्येला केवळ स्थूल अर्थ दिला आहे; आणि जे लोक प्रतिक्षणीं क्रोधाविष्ट होतात त्यांना (आपण) दोषी मानण्याचे सोडून दिले आहे. ज्याप्रमाणे स्थूल ब्रह्मचर्याचे पालन शरीरमुखाला आवश्यक आहे, त्याप्रमाणे आध्यात्मिक ब्रह्मचर्याची मुद्धां आवश्यकता आहे.”

—हि. न. ज. वर्ष १ अंक १-२१

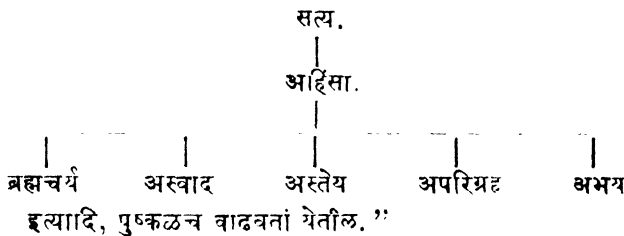
परम सत्य.

“... परम सत्य एकटे उभे असते. स-य साध्य आहे. अहिंसा साधन आहे.”

—येरवडा जेल, १९-८-३०.

सत्य व्रताचे मूळ आहे.

“.....सगळीं व्रते.....सत्याच्या गर्भात आहेत. तीं अशा प्रकारे दाखवितां येतील—

—येरवडा जेल, १९-८-३०.

ब्रह्मचर्य.

“.....काया-वाचा-मनाने सर्व इंद्रियांचे संयमन हाच ब्रह्मचर्याचा अर्थ..... जोपर्यंत आपल्या इच्छेशिवाय एकहि विचार येणार नाही इतका ताचा आपल्या मनावर बसला नाही, तोपर्यंत ते संपूर्ण ब्रह्मचर्य नव्हे. जितके जितके म्हणून विचार आहेत ते सर्व एक तऱ्हेचे विकार

आहेत. त्यांना वश करणे याचा अर्थ मन वश करून घेणे आणि मनाला वश करणे हे वायूला वश करण्यापेक्षाहि कठीण आहे. इतके असूनहि आत्मा जर कांहीं वस्तु असली तर हे सुद्धा साध्य होईल. ”

— हिं. आ. क. भाग ३ अध्याय ८ पृष्ठ २३१-२३२, १९३९.

“.....ब्रह्मचर्यहीन जीवन मला शुष्क आणि पशुवत् वाटते. पशु स्वभावतः निरङ्कुश (अनिर्वध) आहे, पण मनुष्याने स्वतःला स्वेच्छेने ताब्यांत ठेवणे याच गोष्टीत मनुष्यत्व आहे. ब्रह्मचर्याची जी स्तुति धर्मग्रंथांत केली गेली आहे ती मला प्रथम अस्युक्ति वाटत होती. परंतु ती फारच उचित (योग्य) आणि अनुभवासिद्ध आहे हे (मला) दिवसेंदिवस अधिकाधिक स्पष्ट होत आहे. ”

— हिं. आ. क. भाग. ४ अध्याय २५, पृष्ठ ३५५.

x

x

x

“ विषयमात्राचा निरोध (विरोध) च ब्रह्मचर्य होय. ”

— येरवडा जेल. ५-८-३०.

x

x

x

“.....सत्याग्रही सेनापतीच्या शब्दांत शक्ति असली पाहिजे — असीमित अस्त्रशस्त्रांनी प्राप्त होणारी ती शक्ति नव्हे, तर जी (शक्ति) जीवनाची शुद्धता, दृढ जागरूकता आणि सतत आचरणाने प्राप्त होते (ती होय.) हे ब्रह्मचर्याच्या पालनाशिवाय असंभवनीय आहे. मनुष्याला जितकी संभवनीय आहे तितकी ती संपूर्ण असणं आवश्यक आहे. येथे ब्रह्मचर्याचा अर्थ फक्त दैहिक आत्मसंयम किंवा निग्रहच नव्हे. त्याचा ह्यापेक्षा अधिक अर्थ आहे. सर्व इंद्रियांवर पूर्ण विश्वास हा त्याचा हेतु आहे. अशा प्रकारे अशुद्ध विचार म्हणजे सुद्धा ब्रह्मचर्यभंग होय. आणि हीच अवस्था क्रोधाची आहे. ज्यामुळे जीवन निर्माण होते, ती सारी शक्ति या वीर्य-शक्तीच्या रक्षणाने आणि ऊर्ध्वगतीने प्राप्त होते. आणि ह्या वीर्य-शक्तीचा नाश करण्याऐवजी संचय केला गेला तर ती सर्वोत्तम सृजन-शक्तीच्या रूपांत परिणत होते. वाईट-अस्ताव्यस्त, अव्यवस्थित, अवाञ्छनीय विचारांनी सुद्धा या शक्तीचा सतत आणि नकळत क्षयही होत असतो. आणि ज्या अर्थी विचारच सर्व वाणी आणि क्रिया यांचे मूळ होय म्हणून

वाणी, क्रिया त्याचेंच अनुसरण करतात. म्हणूनच पूर्णतः नियंत्रित विचार हीच स्वतः सर्वोच्च प्रकारची शक्ति आहे, आणि स्वतः क्रियाशील बनू शकते. मूकरूपाने केल्या जाणाऱ्या हार्दिक प्रार्थनेचा मला तर हाच अर्थ वाटतो. आणि मनुष्य ईश्वराच्या मूर्तीचा उपासक असेल तर तो आपल्या मर्यादित क्षेत्रांत कोणत्या गोष्टीची इच्छा करण्याचा अवकाश मात्र की, तो जें इच्छीत असेल तें होईल. ज्याप्रमाणें गळणाऱ्या नळांत वाफ ठेवल्याने कांहींही शक्ति निर्माण होऊ शकत नाही, त्याप्रमाणें जो आपल्या शक्तीचा कोणत्याहि प्रकारानें क्षय होऊ देतो, त्याच्यामध्ये ही शक्ति असणें असंभवनीय आहे.”

—ह. से. २३-७-३८, पृ. १८०.

ब्रह्मचर्याचें आचरण.

“सत्याग्रहाचें मूळ प्रार्थनेत आहे. सत्याग्रहाची लढाई आत्मवीरां-साठी आहे, भ्याड किंवा अश्रद्धाळू लोकांसाठी नाही. जगण्याची आणि मरण्याची कला सत्याग्रह आम्हांला शिकवतो.”

—इ. ह. १९४६.

ब्रह्मचाऱ्याचें आचरण.

“.....ब्रह्मचारी राहणें याचा अर्थ हा नव्हे कीं मी कोणत्याही स्त्रीला स्पर्श करणार नाही—आपल्या बहिणीला स्पर्श करणार नाही. ब्रह्मचारी असणें याचा अर्थ हाच कीं, ज्याप्रमाणें कागदाला स्पर्श केल्यावर विकार उत्पन्न होत नाही, त्याप्रमाणें स्त्रीला स्पर्श करूनहि कोणत्याही प्रकारचा विकार उत्पन्न न होणे. माझी बहिण आजारी आहे आणि तिची सेवा करतांना तिचा स्पर्श होतांच ब्रह्मचर्यामुळे मी कचरूं लागलों तर तें ब्रह्मचर्य कवडी किंमतीचें होय. ज्या निर्विकार स्थितीचा अनुभव आपल्याला मृत शरीराला स्पर्श करतांच होतो तसाच अनुभव जेव्हां आपल्याला सुंदर युवतीला स्पर्श करण्यानें होऊ शकेल, तेव्हांच आम्ही ब्रह्मचारी होय.”

—हि न. जी. २६-२-२५, पृ. २२३.

सेवेकरितां ब्रह्मचर्य.

“ देशसेवेकरितां जे लोक सत्याग्रही होऊं इच्छितात, त्यांनीं ब्रह्मचर्याचें पालन केलें पाहिजे. सत्यसेवन केलेंच पाहिजे आणि निर्भय बनलें पाहिजे. ”

—हिंद स्वराज्य. १९०८.

परोपकार.

“ माझे स्वातंत्र्य गमावून इतरांस मदत करित राहण्याइतका परोपकारी मी नाही. ”

—हरिजन, २१-६-४१.

“ गरिबांच्या सेवेची शक्ति माझ्यांत आहे असें आढळलें आणि तिचा पुरेपूर उपयोग मी न केला तर माझी गणना मूर्खांतच होईल. ”

इं. ह. १९४६

ब्रह्मचर्य आणि आस्तिकता.

“ मला ही गोष्ट सांगावी लागेल की, जोंपर्यंत ईश्वरावर—की जो साक्षात् (जिवंत) सत्य आहे—अखंड श्रद्धा नाही, तोंपर्यंत ब्रह्मचर्य व्रताचें पालन होऊं शकणार नाही. ”

—ह. से. २५-४-३६ पृ. ७८.

ब्रह्मचर्य.

“ ज्याप्रमाणें अहिंसेशिवाय सत्यसिद्धि संभवनीय नाही, त्याप्रमाणें ब्रह्मचर्याशिवाय सत्य आणि त्याचप्रमाणें अहिंसा या दोहोंची सिद्धि अशक्य आहे. ”

x

x

x

“ ब्रह्मचर्याचा हेतु हा की, ब्रह्म अर्थात् परमेश्वराचा मार्ग अनुसरणें म्हणजेच मन आणि इंद्रियें यांनीं परमेश्वराचा मार्ग अनुसरणें होय. ”

x

x

x

“रागादि विकारांशिवाय अब्रह्मचर्य अर्थात् इंद्रियपरायणता असं शकत नाही, आणि विकारी मनुष्य सत्य अथवा अहिंसेचें पूर्ण पालन करूं शकत नाही. ”

x x x

“ब्रह्मचर्याचा अर्थ केवळ वीर्यरक्षा अथवा कामजय हाच मात्र नाही, तर त्यामध्ये (ब्रह्मचर्यपालनामध्ये) सर्व इंद्रियांचा संयम आवश्यक आहे.”

x x x

“पण जसे सत्याचा स्थूल अर्थ सत्यवाणी आणि अहिंसेचा स्थूल अर्थ प्राणहरण न करणे असा झाला आहे, तसेच ब्रह्मचर्याचाहि फक्त ‘कामजय’ इतकाच अर्थ घेतला जातो. याचें कारण हें आहे कीं, मनुष्याला ‘कामजय’ हा अधिकाहून अधिक कठीण इंद्रिय-जय वाटतो.”

x x x

“.....ब्रह्मचर्याने जीवन-निर्वाह अशक्य होत नाही तर उलट अधिक चांगला आणि तेजस्वी होतो.”

x x x

“.....विचारशील मनुष्य हें स्पष्ट पाहूं शकतो कीं, दुसऱ्या इंद्रियांच्या पोषणाशिवाय कामविकाराचें पोषण होत नाही, आणि दुसऱ्या इंद्रियांना जिकल्याशिवाय ‘काम’ जिकण्याची आशा करणे व्यर्थ आहे.”

x x x

“अशा प्रकारें प्रयत्न करणाऱ्या स्त्रीपुरुषांना ब्रह्मचर्यपालन जितकें वाटतें तितकें कठीण नाही.”

शरीरश्रम.

“जीवनाला आवश्यक असणारे पदार्थ करण्याकरितां स्वतः शारीरिक श्रम करणे हा अस्तेय आणि अपरिग्रहामधून निघणारा साधा नियम आहे. परिश्रमाशिवाय जो पदार्थ उत्पन्न होत नाही आणि ज्याच्याशिवाय जीवन निभूं शकत नाही, त्याकरितां शारीरिक श्रम केल्याशिवाय त्याचा उपयोग घेतला तर जगांत आपण चोर ठरूं.”

x x x

“ पारमार्थिक दृष्टीनें ह्या परिश्रमांचें नांव यज्ञ आहे. आपण केलेल्या परिश्रमापासून उत्पन्न झालेल्या पदार्थांचा स्वतःच उपयोग करण्याची अभिलाषा धरणें याला सकाम कर्म म्हणतां येईल. अशा अभिलाषेशिवाय अमुक पदार्थ जगाकरितां उत्पन्न झालेच पाहिजेत असें जाणून परिश्रम करण्याचें नांव निष्काम कर्म होय, आणि तो यज्ञ होय. ”

×

×

×

“ कचरा वगैरे अनर्थकारी पदार्थांच्या सफाईसंबंधी केलेले श्रममुद्धां यज्ञाचा प्रकार म्हटला जातो. असा परिश्रम प्रत्येकानें अवश्य केला पाहिजे.... भारतवर्षाच्या आजच्या परिस्थितीत कताई तसेंच मलमूत्राच्या सफाईची व्यवस्था करणें हें आश्रमामध्ये यज्ञकर्म मानलें जातें. ”

अस्वाद

“ अस्वाद याचा अर्थ स्वाद न घेणें. स्वाद म्हणजे रस..... कोणतीहि वस्तु स्वादाकरितां चाखणें हा व्रतभङ्ग होय. ”

—येरवडा जेल १२-८-३०.

अस्वाद.

“ एक जरी इंद्रिय स्वच्छंदी बनलें तरी दुसऱ्या इंद्रियावर असलेलें नियंत्रण सैल होतें. त्यामध्ये ब्रह्मचर्याच्या दृष्टीनें जिकण्यांत सर्वांत कठीण आणि महत्त्वाचें असें स्वादेन्द्रिय होय. ”

×

×

×

“ शरीरांतील खर्च होणाऱ्या ‘तत्त्वा’ची भर करण्याकरितां आणि अशाप्रकारें शरीराला कार्यक्षम स्थितीत ठेवण्याकरितां आहाराची जरूरी आहे. त्याकरितां ही दृष्टि ठेवून जितक्या आणि ज्या प्रकारच्या आहाराची आवश्यकता आहे तेवढेंच खाल्लें पाहिजे. स्वादाकरितां—अर्थात् जिभेला रुचण्याच्या (आवडण्याच्या) दृष्टीनें कांहीं खाणें अथवा (खाण्याच्या पदार्थांत) मिळविणें अथवा अधिक आहार करणें, हा अस्वाद व्रताचा भंग होय. ”

×

×

×

“अस्वाद-वृत्तीला अनुसरून चालणाऱ्या भोजनालयामध्ये जाऊन तेथे जे भोजन बनविलेले असेल, त्यांतील जे आपल्याकरितां त्याज्य नउेल त्या आहाराला ईश्वराचा अनुग्रह मानून, मनामध्ये सुद्धां त्यावर टीका न करतां संतोषपूर्वक आणि शरीराला जितके आवश्यक असेल तितके खाणे हें अस्वाद व्रताला पुष्कळ हितकारी आहे.”

x

x

x

स्वादाचा उगम.

“स्वादाचे खरें स्थान जीभ नाही तर मन आहे.”

—हिंदी आत्मकथा. भाग १ प्रकरण १७ पृष्ठ ६४, सस्ता संस्करण, १९३९.

अस्तेय.

“ज्या वस्तूची आपल्याला जरूरी नाही, ती (वस्तु) ज्याच्या मालकीची आहे त्याची परवानगी घेऊनहि (ती वस्तु) घेणे चोरी होय. अनावश्यक अशी एकहि वस्तु घेतां कामा नये.

—मनामध्ये आपण कोणाची तरी वस्तु प्राप्त करून घेण्याची इच्छा केली किंवा तीवर वाईट नजर टाकली तर ती चोरी होय.”

—येरवडा जेल, १९-८-३०.

अपरिग्रह-आत्यंतिक.

“आत्यंतिक अपरिग्रहाचा आदर्श त्याचाच म्हणतां येईल की, जो मनानें आणि कर्मानें अनासक्त आहे. हेतु हा की, तो (आदर्श) पक्षाप्रमाणें घराशिवाय, वस्त्राशिवाय, अन्नाशिवाय वावरतो...या अवधूत अवस्थेला तर फारच थोडे जाऊं शकतात.”

—येरवडा जेल, २६-८-३०.

अपरिग्रह : खऱ्या सभ्यतेचें लक्षण.

“खऱ्या सुधारणेचें, खऱ्या सभ्यतेचें लक्षण परिग्रह वाढविणें नसून तो, विचार आणि इच्छापूर्वकतेनें कमी करणें होय. जों जों परिग्रह कमी होतो तों तों खरें सुख आणि खरा संतोष वाढतो, सेवाशक्ति वाढते.”

—येरवडा जेल, २६-८-३०.

अपरिग्रह.

“ अस्तेय आणि अपरिग्रह यांमध्ये फार थोडा भेद आहे. ज्याची आपल्याला आज आवश्यकता नाही, त्याचा भविष्यकालाच्या काळजीने संग्रह करून ठेवणें, परिग्रह होय. परमेश्वरावर विश्वास ठेवणारा हें मानतो की ज्या वेळीं एखाद्या वस्तूची आवश्यकता खरोखरच निर्माण होईल तेव्हां ती अवश्य प्राप्त होईल. याकरिता तो कोणताहि संग्रह करित नाही. ”

x

x

x

“ याचा अर्थ हा नव्हे की, जो शक्तिमान् असून सुद्धा मेहनत करित नाही, त्याच्यासुद्धा गरजा परमेश्वर पुऱ्या करतो ! ज्याची मेहनत करण्याची इच्छा नाही, जो मेहनत म्हणजे संकट समजतो, त्याला तर परमेश्वर पार पाडणारा आहे असा विश्वासच जमणें शक्य नाही. तो आपल्या परिग्रह-शक्तीवर विश्वास ठेवतो. जो शक्तिमान् असूनसुद्धा पुरेपूर श्रम करतो, श्रम करण्यांत प्रतिष्ठा मानतो, आणि अपरिग्रही राहतो त्याच्या निर्वाहाची चिंता परमेश्वर करतो. ”

x

x

x

“ पण याचा अर्थ हा नव्हे की समाजांत राहून हें व्रतपालन करण्याची इच्छा करणारा मनुष्य आपल्याशीं असलेल्या वस्तु रस्त्यात ठेवून त्यांचा दुरुपयोग होऊं देईल. तो आपल्याला त्या वस्तूंचा रक्षक समजून त्याची नीट काळजी घेईल, पण क्षणभरसुद्धां स्वतःला त्यांचा मालक मानणार नाही. आपल्याला अथवा आपल्या मुलांना उपयोगी पडेल या विचारानें जो एक चिंधीसुद्धां गोळा करून ठेवतो आणि दुसऱ्याला जरूर असूनसुद्धां उपयोग करूं देत नाही तो परिग्रही होय. ”

परिग्रह.

“खरें पाहिलें तर परिग्रह मानसिक गोष्ट आहे. माझ्याजवळ घड्याळ आहे, दोरी आहे आणि लंगोटी आहे. त्याच्या अभावानें जर मला दुःख झालें तर मी परिग्रही होय. जर कोणाला मोठ्या कांबळीची जरूरी असली तर ती ठेवावी, पण (ती) हरवल्यावर जर तो दुःखी झाला नाही तर तो अपरिग्रही होय. ”

“परिग्रह याचा अर्थ भविष्यकालाकरितां व्यवस्था करणे. सत्यान्वेषी, प्रेमधर्माचा अनुयायी, उद्यांकरितां कोणत्याही वस्तूचा संग्रह करू शकत नाही. ”

—सर्वोदय, नवम्बर ३८.

अभय.

“अभय व्रताचें पूर्ण पालन जवळ जवळ अशक्य आहे. भयावस्थे-पासून मुक्ति, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे त्याचीच होऊं शकते. अभय, मोह-रहित अवस्थेची पराकाष्ठा होय. ”

—येरवडा जेल, २-९-३०.

अभय

“जो मनुष्य आपल्या मनाच्या विकाराशिवाय अन्य आपत्तीचें भय राखतो तो अहिंसेचें पालन करू शकणार नाही. घाबरणारा मनुष्य धर्माधर्माचा खोल विचार करण्याचें साहसहि करू शकत नाही. तो सत्याला शोधू शकत नाही.....त्या दृष्टीनें त्याच्याकडून सत्याचें पालन होऊं शकत नाही. मनुष्यानें घाबरण्याची वस्तु एकच आहे—आपलें विकारी चित्त ! ईश्वराची भीति घ्या, अधर्माची भीति घ्या, किंवा आपल्या विकाररूपी शत्रूची भीति घ्या. तीनहि एकच आहेत. जर विकार नसेल तर तो अधर्म होऊं शकत नाही. आणि जर अधर्म नसेल तर ‘ईश्वराची भीति’ हा शब्दप्रयोगच अयुक्त ठरेल. ”

शारीरिक बल आणि इच्छाशक्ति.

“केवळ सॅंडोचें नव्हे, तर ऊन पाऊस सहन करील व कितीहि मेहनतीच्या कामास डगमगणार नाही असें खंबीर शारीरिक बल आपणांस असलें पाहिजे. प्रतिकारक्षम अशी प्रबळ इच्छाशक्तिहि आपणांत असली पाहिजे. शरीराचे स्नायु तर आपणांस मजबूत केलेच पाहिजेत पण इच्छा-शक्तीचे व बुद्धीचे स्नायुहि आपणांस मजबूत केलेच पाहिजेत, तसें केलें तरच आपल्यापुढें असलेल्या संग्रामांत भाग घेण्यास आपण समर्थ होऊं. ”

—हरिजन, ७-६-१९४२.

स्वदेशी.

“.....‘ स्वदेशी ’ तर शाश्वत धर्म आहे.....स्वदेशी आत्मा होय. खादी या युगाकरितां त्याचें शरीर होय.....‘ स्वदेशी ’ एक सेवा-धर्म आहे.....‘ स्वदेशी ’ मध्ये स्वार्थ नाही, शुद्ध परमार्थ आहे.....”

—नवजीवन. हिं. न. जी. २३-६-२७.

स्वदेशी.

शरीरश्रमाच्या सिद्धांतामधूनच स्वदेशीधर्माचा उद्भव होतो.

x x x

स्वदेशी-व्रत हें केवळ स्वदेशाभिमानाच्या विचारामधून निघालें नाही.

x x x

केवळ राष्ट्रीयत्वाच्या भावनेतून उपजलेला स्वदेशीचा विचार विदेशियांच्या हिताची उपेक्षा करूं शकतो. आणि त्यांचें अहित करण्याकरितां सुद्धां असूं शकतो. धर्मरूप स्वदेशी, स्वराष्ट्राचें कल्याण साधून सुद्धां परराष्ट्राचें अकल्याण इच्छिणार नाही. अकल्याण करण्याचा उपक्रम करणार नाही.

स्वदेशी म्हणजे आपल्याच डबक्यांत बुडून मरणें नव्हे. स्वदेशी याचा अर्थ असा आहे कीं, आपल्या डबक्याचें सार्वजनिक समुद्रांत विसर्जन (रूपांतर) करणें होय.

—नवजीवन, हिं. न. जी. २-४-२८ पृष्ठ १९०.

स्वदेशी : आत्यंतिक.

“ आत्म्याच्या दृष्टीने स्वदेशीचा अंतिम अर्थ साऱ्या स्थूल संबंधांपासून आत्यंतिक मुक्ति हा होय. देह सुद्धां त्याला परदेशी आहे ”

—येरवडा जेल, ७-१०-३०.

नम्रता.

“ नम्रतेचा अर्थ अहंभावाचा आत्यंतिक नाश ”

—येरवडा जेल, ७-१०-३०.

“ नम्रतेचा गुण अहिंसेचा एक अंश समजला जातो. जेथे अहंकार आहे तेथे नम्रतेची न्यूनता आहे. अहंकारी सर्वात्मभाव ठेवू शकत नाही.....शून्यवत् होऊन राहाणे नम्रतेची पराकाष्ठा होय.”

शरीर-श्रम.

“ शरीरश्रम मनुष्यमात्राला अनिवार्य आहेत.....भाकरीकरिता प्रत्येक मनुष्याला हातपाय हालविले पाहिजेत, हा ईश्वरी नियम आहे.... मालक-मजूर हा भेद सर्वव्यापक झाला आहे. गरीब श्रीमंतांची असूया करतात. जर सर्व आपली भाकरी मिळविण्याकरिता मेहनत करतील तर भेष्ट-नीचतेचा भेद दूर होऊन जाईल.....ज्याला अहिंसेचे पालन करावयाचे आहे, सत्याची आराधना करावयाची आहे, ब्रह्मचर्य स्वाभाविक बनवावयाचे आहे त्याला शरीरश्रम रामबाण आहे.

—येरवडा जेल, ६-९-३०.

आळस.

“जो सत्य आणि अहिंसेचा उपासक आहे, भारत आणि जीवमात्राची सेवा करू इच्छितो, तो सुस्त राहू शकत नाही. जो वेळेचा नाश करतो तो सत्य, अहिंसा आणि सेवा यांचाहि नाश करतो.”

—गांधीसेवासंघ संमेलन, सावली, ३ मार्च ३६.

“.....आळस ही एक प्रकारची हिंसा आहे.”

—तृतीय गांधीसेवासंघ संमेलन, हुदली १९३४-३७.

अस्पृश्यता.

“.....अस्पृश्यता स्वतःच एक असत्य आहे. असत्याचे समर्थन कधी सत्याने झाले नाही. जसे सत्याचे समर्थन असत्याने होऊ शकत नाही आणि जर होत असले तर ते स्वतःच असत्य होते.”

—ह. से. २३-९-३९.

धार्मिक सहिष्णुता.

“.....या वेळीं या गोष्टीची आवश्यकता नाही की, सर्व धर्म एक बनले पाहिजेत. तर या गोष्टीची आहे की, भिन्नभिन्न धर्मांचे अनुयायी

आणि प्रेमी यांनी परस्पर आदरभाव आणि सहिष्णुता राखली पाहिजे. आपण सर्व धर्मांना एका मृतवत् सपाटीवर आणू इच्छीत नाही, तर विविधतेमध्ये एकता इच्छीत आहोंत. पूर्वपरंपरा, तसेच आनुवंशिक संस्कार, जल, वायु आणि इतर आजूबाजूच्या गोष्टी उन्मूलित करण्याचा प्रयत्न केवळ असफलच होणार नाही, तर अधर्म्य होईल. सर्व धर्मांचा आत्मा एक आहे. तो भिन्नभिन्न आकृतींमध्ये मूर्तिमान् होतो आणि ही गोष्ट कालाच्या अंतापर्यंत कायम राहिल. याकरिता जो बुद्धिमान् आहे, तो नुसत्या कलेवरावर लक्ष न देतां भिन्न भिन्न आकृतींमधील असलेल्या आत्म्याचें दर्शन घेईल.”

—१९-४-२४. यं. इं. हिं. न. जी. २८-९-१९२४.

सर्वधर्म-समभाव.

“.....सर्व धर्म ईश्वरदत्त आहेत, परंतु ते मनुष्यकल्पित होण्यामुळे अपूर्ण आहेत. ईश्वरदत्त धर्म अगम्य आहे. मनुष्य तो माषेनें प्रगट करतो. त्याचा अर्थ सुद्धां मनुष्य लावतो. कोणाचा अर्थ खरा मानावयाचा ? सर्व आपापल्या दृष्टीनें जोंपर्यंत ती दृष्टि आहे तोंपर्यंत खरे आहेत. परंतु सर्वांचें खोटे असणें सुद्धां असंभवनीय नाही. यामुळेच आपण सर्व धर्मांबाबतीत समभाव राखला पाहिजे. यामुळे आपल्या धर्माविषयी उदासीनता उत्पन्न होत नाही. तर स्वधर्मविषयक प्रेम अंधप्रेम न राहतां ज्ञानमय होतें.....सर्व धर्माविषयी समभाव आल्यावरच आपले दिव्यचक्षु उघडूं शकतात. धर्माधता आणि दिव्यदर्शन यांमध्ये उत्तर-दक्षिणे इतकें अंतर आहे.”

—येरवडा जेल. २३-९-३०.

परस्पर-सहिष्णुता : आचारधर्माचें सुवर्णसूत्र.

“आचारधर्माचें सुवर्णसूत्र परस्परसहिष्णुता होय. कारण कीं, आपण सर्व एकाच तऱ्हेनें विचार करूं हें असंभवनीय आहे. आपण तर आपल्या विभिन्न दृष्टिकोनांतून सत्याला अंशतःच पाहूं शकतो. सदसद्विवेक-बुद्धि सर्वांना एकच वस्तु होऊं शकत नाही. यामुळे ती व्यक्तिगत आचरणाला फार चांगली पथप्रदर्शक निःसंशय आहे. पण त्या आचारधर्माला, बलपूर्वक सर्व लोकांवर लादणें हा व्यक्तिमात्राच्या बुद्धि-स्वातंत्र्यांत अक्षम्य आणि असह्य हस्तक्षेप आहे.”

— सर्वोदय. १९३८.

उपवासाचें रहस्य.

“.....मानसिक अवस्थाच सर्व कांही आहे हें मी जाणतो. ज्याप्रमाणें प्रार्थना एकाद्या पक्ष्याच्या कलग्वाप्रमाणें भक्तिशून्य होऊं शकते, त्याप्रमाणेंच उपवास म्हणजे शारीरिक कष्टाशिवाय अधिक कांहीं होऊं शकत नाही.....ज्याप्रमाणें प्रार्थनेच्या केवळ गायनानें कंठ चांगला होऊं शकतो. परंतु आत्म्यावर दोहोंचाहि कांहीं परिणाम होणार नाही.

परंतु जेव्हां पूर्ण आत्म-प्रकाशनाच्या हेतूने उपवास केला जातो, जेव्हां शरीरावर आत्म्याचें प्रभुत्व प्रस्थापित करण्याच्या हेतूने उपवासाचा उपयोग केला जातो, तेव्हां त्याचा (उपवासाचा) मनुष्याच्या प्रगतीमध्ये महत्त्वपूर्ण उपयोग होतो.”

—यं. इ. हि. न. जी. १५-२-२२ पृष्ठ २१५.

उपवास.

“उपवास सत्याग्रहाच्या शस्त्रागारांतील एक महान् शक्तिशाली अस्त्र आहे. तें प्रत्येकजण कांहीं चालवूं शकत नाही. केवळ शारीरिक योग्यता ही कांहीं याकरितां पात्रता नव्हे. ईश्वरावर जिती-जागती श्रद्धा नसेल तर दुसरी पात्रता अगदीं निरुपयोगी आहे. विचाररहित मनोदशा अथवा केवळ अनुकरणवृत्तीनें तो (उपवास) कधींहि करतां नये. तो तर आपल्या अंतरात्म्याच्या आंतून प्रेरित झाला पाहिजे.”

—ह. से. २५-३-३९. पृष्ठ ४४.

सत्याग्रह आणि उपवास.

“राजकीय लढ्याचें एक अंग या नात्यानें उपवास पुष्कळांना नापसंत आहे.....पण त्याचें कारण हें एक नवीन शस्त्र आहे हेंच होय.

.....मरणांतिक उपवास हें सत्याग्रहाच्या कार्यक्रमाचें एक अविभाज्य अंग होय, अशा निश्चित निर्णयावर मी आलों आहे. विशिष्ट परिस्थितीमध्ये सत्याग्रहाच्या शस्त्रागारांतील तें अत्यंत प्रबळ व परिणामकारक शस्त्र होय. पण कोणालाहि योग्य शिक्षणाखेरीज तें शस्त्र वापरण्याची पात्रता येईल असें मात्र नव्हे.”

—हरिजन. २६-७-४२.

६ साधनापथ

साध्य-साधनसंबंध.

“....साधन बीज आहे आणि साध्य वृक्ष आहे. म्हणून जो संबंध बीज आणि वृक्षामध्ये आहे, तोच संबंध साधन आणि साध्यांत आहे. सैतानाची उपासना करून मी ईश्वर पूजनाचें फल प्राप्त करूं शकणार नाही.”

—‘ हिंदी स्वराज्य ’ १९०८.

साधनामध्ये क्रांति.

“.....कांहीं लोक मला या युगांतला सर्वांत मोठा क्रांतिकारक मानतात. कदाचित् तें असत्य असेल, तरीहि मी स्वतःला एक क्रांतिकारक—क्रांतिपरायण क्रांतिकारकच मानतो. असें सांगितलें जातें की, शेवटीं साधन हें साधनच आहे. मी सांगतो की, शेवटीं साधनच सर्व कांहीं आहे. जसें साधन तसें साध्य. साध्य आणि साधनांत कांहीं अभेद्य भिन्न नाही. ज्या प्रमाणांत साधनाचें अनुष्ठान असेल त्या प्रमाणांतच ध्येयप्राप्ति होईल हा नियम निरपवाद आहे.”

—सर्वोदय. आक्टोबर. ३८.

साध्य-साधनाचा अभेद्यपणा.

“अहिंसा हें सत्यशोधनाचें अनुष्ठान आहे. अहिंसा आणि सत्य असा तऱ्हेनें एकमेकांत गुंतली आहेत की, त्यांना उकळून अलग अलग करणें फारच कठीण आहे. तीं (सत्य आणि अहिंसा) शिक्क्याच्या दोन बाजूं-प्रमाणें आहेत, किंवा असेंही म्हणतां येईल की, तीं धातूच्या एका गोळी सफाईदार आणि छाप नसलेल्या चक्रीच्या दोन बाजू आहेत. त्यांपैकी कोणती बरोबर आणि कोणती उलटी आहे हें कोण सांगू शकेल ? तरी सुद्धां अहिंसा साधन आहे आणि सत्य साध्य आहे. साधनाचें साधनत्व यांतच असतें की, तें अव्यवहार्य नसावें. यामुळे अहिंसा आपला परम धर्म आहे. जर आपण साधनाचें रक्षण करूं तर आपण आज नाही, उद्यां साध्य प्राप्त करून घेऊंच घेऊं.”

—सर्वोदय, नवेंबर, ३८.

दिव्य जीवनधर्म.

“माझा असा अनुभव आहे की, विनाशामध्ये सुद्धा जीवन कायम राहते. म्हणून विनाशापेक्षा श्रेष्ठ असा दैवी शक्तीचा कायदा हा असणारच. अशा कायद्याच्या आधारावरच सुव्यवस्थित समाजाचें अस्तित्व समजू शकते आणि जीवन सुसह्य होऊं शकते. जों जों ह्या कायद्याची मी अंमलबजावणी करीत आहे तों तों मला जीवनांत मजा वाटत आहे. सृष्टीच्या रचनेंत आनंद वाटत आहे. त्याच्यामुळे मला जी शांति मिळत आहे—आणि प्रकृतीचा गूढ भाव समजण्याची शक्ति प्राप्त होत आहे त्याचें वर्णन करणें माझ्या शक्तीपलीकडे आहे.....

जगताचें नियमन प्रेमधर्म करीत आहे. मृत्यु होऊन सुद्धा जीवन शिल्लकच आहे. प्रतिक्षणीं विध्वंस चालू आहे तरी सुद्धा विश्व विद्यमान आहेच. सत्य असत्यावर विजय प्राप्त करीत आहे. प्रेम द्वेषाला पराजित करीत आहे. ईश्वर निरंतर सैतानाचें तोंड आवट करीत आहे.”

—सर्वोदय, वर्ष १ ले, अंक ८ वा

आध्यात्मिक उन्नति : व्यक्तिगत आणि सार्वजनिक.

“शेजारी दुःखी असताना कोणत्याहि व्यक्तीची आध्यात्मिक उन्नति होऊं शकते, यावर माझा विश्वास नाही. मनुष्यमात्राच्या—अतएव प्राणिमात्रांच्या—मूलभूत एकतेवर माझा विश्वास आहे. म्हणून मी हें मानतो की, जर एका माणसाची आध्यात्मिक उन्नति होते तर त्याच्याबरोबर सान्या जगाची उन्नति होते, आणि एका व्यक्तीचें पतन झालें तर त्या प्रमाणांत जगाचेंहि पतन होतें. सारी मनुष्यजात एक आहे. ईश्वराच्या दृष्टींत सारीं माणसें समान आहेत.”

—सर्वोदय, वर्ष १ ले, अंक ७ वा पृष्ठ ३१.

मनुष्य आणि पशु यांतील अंतर.

“.....आपला मानव अवतार याकरितांच झाला आहे की, आपल्या हृदयांत जो ईश्वर आहे त्याचा आपण साक्षात्कार करूं शकूं. पशूमध्ये आणि आपल्यामध्ये खरें अंतर हेंच आहे.....मनुष्यशरीराबरोबर आपल्याला मनुष्याचें बल म्हणजे अहिंसेचें बलहि मिळालें

आहे. आपण आत्म्याच्या गूढ शक्तीचें दर्शन करूं शकतो, यामध्ये आपली मनुष्यता आहे. मनुष्याचा स्वभाव अहिंसक आहे. ईश्वराचा साक्षात्कार करणें याचा अर्थ हा कीं, आपण भूतमात्रांच्या ठायीं त्याला पाहणें, अर्थातच भूतमात्रांच्या बरोबर ऐक्य साधन करणें. हा माणसाचा विशेष अधिकार आहे, आणि हाच मनुष्य आणि पशूमध्ये भेद आहे. ”

—गांधीसेवासंघ संमेलन, डेलांग. २५-३-३८.

दीनसेवेंत ईश्वरदर्शन.

“.....दृश्य ईश्वर म्हणजे काय.....गरिबांची सेवा.”

—हि. न. जी. ५-२-२५ पृष्ठ २०९. महिलापरिषदेच्या भाषणांतून.

सेवा आणि सत्ता.

“ आपल्या शुद्ध सेवेच्या बलावर जें पद आणि सत्ता आपल्याला मिळते ती आपल्या हृदयाला उच्च बनविते. जी सत्ता सेवेच्या नावाखालीं केवळ बहुमताच्या जोरावर प्राप्त केली जाते, तें केवळ भ्रमजाल होय. ”

—यं. इ. हि. न. जी. १४-९-२४. पृष्ठ ३८.

“.....सेवेच्छूला, सत्ता, पद, प्रतिष्ठा याची पर्वा नसते.”

—यं. इ. हि. न. जी. २६-१०-२४. पृष्ठ ८४.

सेवा हा माझा धर्मसिद्धांत आहे.

“.....माझा धर्मसिद्धांत हा आहे कीं, ईश्वराची आणि त्याकरितां मनुष्यजातीची सेवा करणें. जर एक भारतवासी या नात्यानें भारताची आणि एक हिंदु या नात्यानें भारतीय मुसलमानांची सेवा न केली तर मी ईश्वराची सेवा करूं शकणार नाहीं आणि मनुष्यजातीचीही करूं शकणार नाहीं. ऐच्छिक सेवेचा अर्थ शुद्ध प्रेम.”

—यं. इ. हि. न. जी. २९-१०-२४, पृष्ठ ८४.

अधिकार आणि कर्तव्य.

“.....प्रत्येक धर्मपालनाच्या गर्भस्थानीं अधिकार असतो, आणि अशा प्रत्येक अधिकारप्रयोगांतून कर्तव्य निर्माण होतें. अशा तऱ्हेनें अधिकार आणि धर्म-कर्तव्याचें चक्र चालूच राहातें.”

—नवजीवन. हि. न. जी. २९-८-२९, पृष्ठ १३.

व्यक्तिगत सेवेची मर्यादा.

“ या विषयी सर्वांत चांगला नियम ‘त्यजेदेकं कुलस्यार्थं’ या श्लोकांत मिळतो. समाजसेवेला विरोध न होईल इतकी व्यक्तिसेवा करावी. माझा मुलगा आजारी आहे, आई आजारी आहे, किंवा पत्नी आजारी आहे आणि मला लखनौला प्रमुखत्व घ्यावयाला जावयाचें आहे तर मी मुलाला, मातेला, आणि पत्नीला नातेवाईकांच्या स्वाधीन करून निघून जाईन. ”

—गांधीसेवासंघ संमेलन, सावली, ४ मार्च १९४६.

योग्य सेवा.

“ज्यांना सेवेची जरूरी आहे त्यांचीच सेवा करा. ज्याला सेवेची जरूरी नाही त्याची सेवा करणें ढोंग आहे. तो तर शुद्ध दंभ होय. ”

सर्वग्राही सेवा.

“ लोक वाटेल तें बोलोत, सेवेचा काहीं संप्रदाय बनणें शक्य नाही. ती तर सगळ्यांकरिता आहे.आपण तर तीस कोर्टांच्या बरोबर अद्वैत सिद्ध करूं इच्छित आहोंत. ”

—गां. से. सं. संमेलन, मालिकादा. (बंगाल) २१-२-४०.

तेन त्यक्तेन भुञ्जीथा:

“ जो जीवनाचा लोभ सोडून जगत आहे तोच जिवंत रहातो. ”

—सेवाग्राम, २३-२-४२.

आचरणाचें बल.

“आचरणाचें बल काय आहे ? रामनाम एकच आहे, पण एक मनुष्य रामनाम उच्चार करतो तो प्रभावी होतो, दुसरा होत नाही. याचें काय कारण आहे ? एकानें तें (रामनाम) आपलेंसें केलें, दुसऱ्यानें तें सतार किंवा दिलखुब्याप्रमाणें केवळ ध्वनि काढला. पोपटाच्या कंठांतून सुद्धां रामनाम निघतें पण त्याच्या तें हृदयापर्यंत थोडेंच जातें. तो तर त्याचें महत्त्व समजतच नाही..... ”

—तिसरें गां. से. सं. संमेलन, हुदली, १७-४-४७.

शास्त्राचें उच्चारण नव्हे, तर आचरण.

“शास्त्राचा तोंडानें केवळ उच्चार करण्यांत कांहीं फायदा नसून त्याचा आचार करण्यांतच फायदा आहे.”

—नवजीवन, हिं. न. जी. १५-९-१९२७ पृष्ठ २७.

विवाह बंधनें जखडणारा आहे.

“.....मोक्षच मनुष्यजीवनाची सार्थकता होय. हिंदु असल्यामुळें मी हें मानतो कीं, मोक्षाचा अर्थ जीवनमरणापासून मुक्ति—ईश्वर-साक्षात्कार. मोक्ष साध्य होण्याकरितां शरीराचें बंधन तुटणें आवश्यक आहे. शरीराचें बंधन तोडणारी प्रत्येक वस्तु पथ्य असून बाकी सर्व अपथ्य होत. विवाह, बंधन तोडण्याच्या ऐवजी त्याला (शरिराला) अधिक जखडून टाकतो. केवळ एक ब्रह्मचर्यच मनुष्याचीं बंधनें मर्यादित करून त्याला ईश्वरार्पित जीवन व्यतीत करण्याकरितां शक्ति प्रदान करतें.”

—हिं. न. जी. २-११-२४. पृष्ठ ९१.

खरा भक्त.

“.....जो भक्त स्तुति अथवा पूजेचा भुकेला आहे, जो मान न मिळण्यानें रागावून जातो तो भक्त नव्हे. भक्ताची खरी सेवा आपण भक्त बनण्यामध्ये आहे.”

—हिं. न. जी. १४-६-२८ पृष्ठ ६४१.

तपस्या जीवनाची सर्वश्रेष्ठ कला.

“—तपस्या जीवनाची सर्वश्रेष्ठ कला आहे.”

—हिं. न. जी. १०-२-२४. पृष्ठ. २१२.

तपाच्या बरोबर श्रद्धेची आवश्यकता.

“जर तपादिकांबरोबर श्रद्धा, भक्ति, नम्रता नसेल तर तपादिक केवळ कष्ट होत. तो शुद्ध दंभ म्हटला पाहिजे.”

—हिं. न. जी. १२-१०-२४ पृष्ठ ९५.

तपश्चर्या आणि श्रद्धा.

“ शुद्ध तपश्चर्येच्या बलाने एकटा मनुष्य सुद्धां सर्व जग कंपायमान करू शकतो, पण त्याकरितां अखंड श्रद्धेची आवश्यकता आहे. ”

—हिं. न. जी. ३-१०-२९ पृष्ठ ५४.

खरी साधुता.

“मी असें मानतो कीं, साधुतेवर हक्क सांगतां येत नाही. साधुता स्वयंसिद्ध असते. प्रमाण आणि हक्क याची अपेक्षा करणारी किंवा आधार घेणारी साधुता, साधुता नव्हे. ”

—हिं. न. जी. ९-७-३१ पृष्ठ १९२.

मनुष्याची मानसिक स्थिति.

“ आपल्या प्रत्येक इच्छेला आपण आवश्यकतेचें नांव देतां कामा नये. मनुष्याची स्थिति तर एकप्रकारें प्रयोगात्मक आहे. त्याच्यांत आसुरी आणि दैवी अशा दोन्ही प्रकारच्या शक्ति आपापले खेळ खेळत आहेत. केव्हांही तो प्रलोभनाला बळी पडणें शक्य असल्यामुळे मनुष्यानें प्रलोभनाची झगडत त्याच्या आहारीं न जातां आपला पुरुषार्थ सिद्ध केला पाहिजे. ”

—इ. से. ४-४-३६, पृष्ठ ५३.

संतोषांतच सुख आहे.

“ असें आढळून येतें कीं, जीवनाच्या गरजा वाढण्यानें मनुष्याची आचारविचारांत पिछेहाट होते. इतिहास हेंच सांगतो. संतोषांतच मनुष्याला सुख मिळतें. पाहिजे तितकें मिळाल्यानंतरहि जो मनुष्य असंतुष्ट राहतो तो आपल्या संवयींचा गुलामच समजला पाहिजे. आपल्या स्वभावाच्या गुलामीपेक्षां दुसरी मोठी गुलामी आजपर्यंत पाहिली नाही. सर्व ज्ञानवंतांनीं आणि सर्व अनुभवी मानसशास्त्रज्ञांनीं कंठशोष करून सांगितलें आहे कीं, मनुष्य स्वतःचा शत्रु आहे आणि त्याला इच्छा असेल तर तो आपला मित्रहि बनू शकेल. बंधन अथवा मुक्ति मनुष्याच्या स्वतःच्या हातांत आहे. ही गोष्ट

जशी एकाच्या बाबतीत खरी आहे तशी ती सर्वांच्या बाबतीतही खरी आहे. ही युक्ति केवळ साध्या आणि शुद्ध जीवनापासूनच मिळू शकते. ”

—सेवाप्राम, ९-१०-४०. ह. से. १९-१९-४० पृष्ठ ३०१.

नम्रता शक्ति आहे.

“.....आंब्याचें झाड जों जों वाढतें तों तों तें झुकतें. त्याप्रमाणें बलवानाचें बल जसजसें वाढत जातें तसतसा तो नम्र होत जातो, आणि ईश्वराचें भय अधिक मानतो. ”

—हि. न. जी. ८-६-२४ पृष्ठ ३४९.

आंतरिक गुणांवर भर.

“.....माझा स्वभावच असा बनला आहे कीं, मी माझ्या सान्या जीवनभर आंतरिक शक्ति आणि गुण यांच्या वाढीचाच विचार केला आहे. जर आंतील शक्तीचा प्रभाव नसेल तर बाहेरील गोष्टींचा प्रयोग अगदीं निरर्थक आहे. ”

—यं. इ. हि. न. जी. ७-९-२४, पृष्ठ २५.

श्रद्धेची कसोटी.

“.....ज्याची आपल्या कार्यांवर आणि सिद्धांतावर अविचल श्रद्धा आहे तो दुसऱ्याच्या अश्रद्धेनें अथवा दूर जाण्यानें कां घाबरेल ?... जो श्रद्धावान् असतो तो तर दुसऱ्याची अश्रद्धा पाहून उलट अधिकच दृढ होतो.....श्रद्धावान् मनुष्य आपले साथीदार पळालेले पाहून स्वतः सुदृढ होतो आणि सिंहाप्रमाणें एकटा लढून पर्वताप्रमाणें अचल होतो. ”

—नवजीवन हि. न. जी. २३-११-२४ पृष्ठ ५२.

माझी चळवळ ईश्वराच्या नांवानें आहे.

“.....मी जें सांगूं शकतो तें हेंच कीं, माझी चळवळ नास्तिक नाही. ती ईश्वराचा इन्कार करित नाही. ती तर त्याच्या (ईश्वराच्या) नांवावर सुरू केली गेली आहे आणि निरंतर त्याची प्रार्थना करित चालू आहे. होय, ती जनतेच्या हिताकरितां खास सुरू झाली आहे,

परंतु ती जनतेपर्यंत तिच्या (जनतेच्या) हृदयात सत्प्रवृत्तीच्या द्वारे जाऊ इच्छिते.”

—यं. इ. हिं. न. जी. २४-८-२४ पृष्ठ २२.

स्वाभाविक त्याग.

“.....त्यागाला मोठे स्वरूप देण्याची आवश्यकता असत नाही. स्वाभाविक त्याग प्रकट होण्यापूर्वी डांगोरा पिटीत नाही. तो (त्याग) अदृश्य रूपाने येतो आणि कोणाला कळूही देत नाही. तो त्याग शोभायमान असतो आणि कायम राहतो. तो त्याग कोणाला भारभूत होत नाही आणि संक्रातक ठरतो.”

—नवजीवन हिं. न. जी. ९-४-२५ पृष्ठ २८०.

त्याग.

“.....प्रेम जो न्याय देते तो त्याग होय आणि कायदा जो न्याय देतो ती शिक्षा होय. प्रेमिकाने दिलेली वस्तु न्यायाची मर्यादा ओलांडून जाते आणि तरीही नेहमी तो जितकी देऊ इच्छितो त्यापेक्षा कमी पडते. कारण तो या गोष्टीकरिता उत्सुक असतो की, मी अधिक देईन. आणि जास्त नाही म्हणून दुःखी होतो.”

—यं. इ. हिं. न. जी. ९-७-२५ पृष्ठ ३८२.

धर्म ही सेवा आहे, अधिकार नव्हे.

“.....धर्म तर म्हणतो—मी सेवा आहे, मला विधात्याने अधिकार दिलेच नाहीत.”

—नवजीवन हिं. न. जी. १५-१०-२५, पृष्ठ ७२.

शुद्धतम प्रायश्चित्त.

“.....जो मनुष्य अधिकारी व्यक्तीसमोर स्वेच्छापूर्वक आपले दोष शुद्ध हृदयाने कथन करतो आणि पुनः ते कधीहि न घडण्याची प्रतिज्ञा करतो तो जणू काय शुद्धतम प्रायश्चित्तच घेतो.”

—हिंदी आत्मकथा, भाग १ ला अध्याय ८, पृष्ठ ३१.

क्षमंचें रहस्य.

“.....क्रोधाचें कारण उपस्थित होऊनहि गुपचुप बसणें, मार खाणें, मार खाऊनहि काहीं न बोलणें—या समजुतीनें हिंदुस्थानचें मूळ पोखरून टाकलें आहे. भगवान् बुद्धांनीं जेव्हां सांगितलें—अक्रोधेन जिनें क्रोधं (म्हणजे अक्रोधानें क्रोधाला जिंकलें पाहिजे) तेव्हां काय त्यांच्या मनांत असें असेल का कीं, अक्रोध म्हणजे जणुं काय काहीं न करणें, हातावर हात ठेवून बसून राहाणें ? मला तर असें वाटत नाहीं. असें म्हटलें आहे कीं, ‘क्षमा वीरस्य भूषणम्’ मग काय ही क्षमा, केवळ निष्क्रिय क्षमा असेल ?—नाहीं. हा अक्रोध, ही क्षमा जेव्हां दयारूपांत प्रगट होते, प्रेमरूप धारण करते, तेव्हां ती शुद्ध क्षमा ठरते.....अहिंसा काहीं आळस नाहीं, प्रमाद नाहीं, अशक्ति नाहीं. सक्रियता आहे.”

—हि. न. जी. १९-१-२८ पृष्ठ १७५.

मृत्युशोक मिथ्या आहे.

“.....पुत्र मेला अगर पति मेला तर त्याचा शोक करणें हें मिथ्या आहे, अज्ञान आहे.”

—नवजीवन हि. न. जी ११-६-३१ पृष्ठ १५८.

दीक्षा.

“.....दीक्षेचा अर्थ आत्मसमर्पण आहे. आत्मसमर्पण बाहेरील अवडंबराने होत नाहीं. ती मानसिक वस्तु आहे.”

—नवजीवन हि. न. जी. १-९-२७, पृष्ठ ११.

श्रद्धा आणि चरित्र.

“ आपल्याला ज्या गोष्टीची आवश्यकता आहे ती म्हणजे निःसीम श्रद्धा आणि तिला अनुप्राणित करणारें निष्कलंक चरित्र हें होय.”

—ह. से. २५-८-३३.

सेवेचा मोह.

“सेवेचाहि मोह होतो. मोह सोडण्यानेंच खरी सेवा होऊं शकते. काय अपंग मनुष्य भक्ति करूं शकत नाहीं ? मनानेहि सेवा करता येते.”

—ह. से १०-११-३३.

गजेन्द्रमोक्ष.

“.....गजेन्द्रमोक्ष हें केवळ काव्य नसून तें आपल्यासारख्यांना एक आश्वासन आहे. संरक्षणाचें कवच आहे.”

—ह. से. १२-१२-३६ पृष्ठ ३३८.

आध्यात्मिकता ही दुकानांतून खरेदी करण्याची वस्तु नव्हे.

“.....आध्यात्मिकता ही अशी काहीं वस्तु नव्हे की, ती वाण्याच्या दुकानावर गेलें आणि पुडी घेऊन चालावयाला लागलें.”

—गां. से. सं. सम्मेलन, मालिकान्दा, (बंगाल). २१-२-४०.

दुसऱ्यांचे दोषांकडे न पहातां पहा.

“.....विरोधकांच्या स्वभावांतील उणिवा रजःकणाप्रमाणें शुद्धक लेखून गुणविशेषाकडेच पाहणें आणि परगुण परमाणूइतका असला तरीहि तो पर्वताइतका करून दाम्बविण्यांतच दया आणि प्रेमाची कला आहे.”

—ह. से. २७-७-४० पृष्ठ २०६

७ इंद्रिय-संयम

विकारांचें दमन.

“.....इंद्रियभोग धर्म नाही. इंद्रियदमन धर्म आहे. ज्ञान आणि इच्छापूर्वक केलेल्या इंद्रियदमनापासून आत्म्याचा लाभ होतो, हानि होत नाही. विषयेंद्रियाचा उपयोग केवळ संततीची उत्पत्ति करण्याकरितां मान्य करण्यांत आला आहे. पण जो संततीचा मोह सोडून देतो, त्याला शास्त्रांनीहि वंदन केलें आहे. या युगांत विकाराचा महिमा इतका वाढला आहे की, अधर्माला लोक धर्म मानूं लागले आहेत. विकारांची वृद्धि अथवा तृप्ति यांमध्येच जगाचें कल्याण आहे अशी कल्पना करणें

महादोषमय आहे असा माझा विश्वास आहे.....शास्त्रेही असेच सांग-
तात आणि आत्मद्रष्ट्याचाही असाच स्पष्ट अनुभव आहे. विकारांचें
इमन होणें शक्य नाहीं. किंवा ते (विकार) दाबण्यांत नुकसान आहे,
हें सांगणेंहि अत्यंत हानिकारक आहे.”

— नवजीवन हिं. न. जी. ८-१०-२५ पृष्ठ ६४.

संयम हाच एक मार्ग आहे.

“.....आपल्या ऋषि-मुनींनी सांगितलें आहे कीं, अंतर्नाद
(आंतला आवाज) ऐकण्याकरितां अंतः-कर्ण पाहिजेत, अंतश्श्रु पाहिजेत
आणि ते प्राप्त करण्याकरितां संयमाची आवश्यकता आहे आणि म्हणूनच
पातञ्जल योगदर्शनांच्या योगाभ्यासकांना, आत्मदर्शनेच्छूंना पहिला
पाठ यमनियम पालन करण्याचा सांगितला आहे. संयमाशिवाय माझ्या-
पार्शी, तुमच्यापार्शी किंवा इतर कोणाजवळहि दुसरा मार्गच नाहीं. ”

—नवजीवन, हिं. न. जी. २०-९-२८ पृष्ठ ३९. टॉलस्टॉयच्या जन्मशताब्दिनिमित्त
केलेल्या भाषणांतून.

युवक आणि अड्डुश.

“.....जेव्हां वाफ आपण आपल्याला एका मजबूत पण छोट्याशा
पात्रांत कैद करून घेते तेव्हां ती महान् शक्तिशालिनी बनते आणि नंतर
ठराविक छोट्याशा मार्गानें निघून अशी प्रचंड गति निर्माण करते कीं,
त्यामुळें मोठमोठीं जहाजें आणि भारी वजनदार मालगाड्या चालू
शकतात. त्याप्रमाणें राष्ट्रांच्या नवजवानांनीही स्वेच्छेनें आपल्या अमर्याद
शक्तीला एका मर्यादेंत आबद्ध करून तिला अड्डुशांत ठेवणें जरूर आहे.
जेव्हां योग्य प्रसंग येईल तेव्हां तिच्या योग्य परिणामाचा आवश्यक
उपयोग ते करूं शकतील.”

— यं. इं. हिं. न. जी. ३-१०-२९ पृष्ठ ५२-५३.

संयमहीन जीवन.

“ संयमहीन स्त्री अथवा पुरुष अगदीं कुचकामाचे समजावे.
इंद्रियांना निरड्डुश सोडून देणाऱ्यांचें जीवन कर्णधारहीन होडीप्रमाणें
आहे, कीं जी निश्चित पहिल्या खडकावर आपटून नष्ट होऊन जाईल. ”

×

×

×

“ मला संन्यासी म्हणणें चुकीचें होईल. माझ्या जीवनाचा नियामक आदर्श तर सारी माणुसकी प्रहण करण्यांत आहे. मीं ती हळू हळू, जसजसा माझ्या जीवनाचा विकास होत गेला तशी प्राप्त केली आहे. ”

x

x

x

“ मला तर मुळींच संदेह नाही कीं, मीं जें साध्य केलें आहे तें प्रत्येक पुरुष स्त्री साध्य करूं शकेल. अट एवढीच कीं, त्यांनीं त्याच प्रयासानें, आशेनें आणि श्रद्धेनें चाललें पाहिजे. श्रद्धाहीन कार्य अतुल खंदकाचा भाग लावण्याचा प्रयत्न करण्यासारखें आहे. ”

—ह. से. ३-१०-३६ पृष्ठ २६०-२६१.

कामदेवाची विजययात्रा.

“.....गुजरातमध्ये काय आणि दुसऱ्या प्रांतांत काय सर्व जागें कामदेव सहज तऱ्हेनें विजय प्राप्त करित आहे ! आजकाल तर त्याच्या विजयांत एक विशेषता ही आहे कीं, त्याला (कामदेवाला) शरण गेलेल्या नरनारींनीं त्याला धर्मच मानल्याचें दिसून येतें. जेव्हां एकादा गुलाम आपल्या चेडीला शृंगार समजून पुलकित होतो, तेव्हां असेंच म्हटलें पाहिजे कीं, त्याच्या मालकाचा पूर्ण विजय झाला आहे. अशा तऱ्हेनें कामदेवाचा विजय पाहूनहि माझा इतका विश्वास आहे कीं, हा विजय क्षणिक आहे, तुच्छ आहे आणि शेवटीं नांगी ठेचलेल्या विंचूप्रमाणें निस्तेज होणार आहे..... आजकाल आपलें बाह्याचरण, आमचें वाचन, आमचें विचारक्षेत्र सर्व काहीं कामाचा विजय सूचित करित आहे. आपल्याला त्याच्या पाशांतून मुक्त होण्याचा प्रयत्न करावयाचा आहे. ”

—ह. से. २८-११-३६ पृष्ठ ३२४.

असत्य आणि व्यभिचार.

“.....मी तर असत्याला सगळ्या पापाचें मूळ मानतों आणि ज्या संस्थेंत असत्याचें स्वागत केलें जातें ती संस्था कधींहि समाजसेवा करूं शकत नाही, आणि तिचें अस्तित्वहि फार दिवस राहूं शकत नाही... व्यभिचारी तीन दोषांचा धनी असतो. असत्याचा अपराध तर तो करतोच

कारण आपल्या पापाला तो लपवून ठेवतो. व्यभिचारदोष तर आहेच आणि दुसऱ्या व्यक्तीचाही तो अधःपात करतो.”

—ह. से. २७-२-३७ पृष्ठ १४.

संतानोत्पत्ति की, विषयवासनांची पूर्ति ?

“जेव्हां विवाहाचा स्वाभाविक परिणाम जो संतानोत्पत्ति, तो सोडून आपल्या पाशवी विषयवासनेची पूर्ति हाच विवाहाचा सर्वांत मोठा उपयोग मानला जातो, तेव्हांच विवाहाचें पावित्र्य नाहीसें होतें.”

—ह. से. २८-३-३५ पृ. ४५.

हल्लींचे विवाह.

“.....आज आपण जे विवाह पहातो ते विवाह नसून विवाहाचें विडंबन आहे. आणि आपण ज्याला भोग म्हणतो तो केवळ भ्रष्टाकार आहे.”

x

x

x

“... ..पशुजीवनांत दुसरी गोष्ट होऊ शकते, परंतु मनुष्याच्या विवाहित जीवनाचा हा नियम असला पाहिजे की, कोणतीहि पति-पत्नी आवश्यकतेशिवाय प्रजोत्पत्ति करणार नाहीत. आणि प्रजोत्पादनाच्या हेतू-शिवाय संभोग करणार नाहीत.”

—सा. से. संमेलन, सावली. ६-३-३६.

विवाहबंधनाचें शैथिल्य.

“.....अलीकडे विवाहाची फारच अवहेलना होऊ लागल्याचें मला दिसून येत आहे. समाजाला पोषक अशीं बंधनें सैल करणें खात्रीनें सोपें आहे, पण तितकेंच तें घातकहि आहे. व्यक्तींना त्याचा अनुभव नसेल पण शेवटीं, समाजाला त्यापासून हानिच पोहोचते. सगळे नियम बंधनरूप असतात. नियमाशिवाय आणि कायद्याश्रयि कोणत्याहि समाजाची संघटना करतां येत नाही.”

—२९-३-४२ दिखिल्ल जाताना.

एकाच्या कृत्याचा सर्वावर परिणाम.

“.....माझा अद्वैतावर विश्वास आहे. माझा माणसाच्या परम आवश्यक एकतेवरहि विश्वास आहे, यामुळेंच मी सर्व जीवधारी यांच्या एकतेवर विश्वास ठेवतो. याच कारणांमुळें माझा असा दृढ विश्वास आहे की, एका मनुष्याच्या आध्यात्मिक लाभानें साऱ्या दुनियेचा लाभ होतो. त्याचप्रमाणें एका माणसाच्या अधःपतनानें त्या प्रमाणांत साऱ्या जगाची अधोगति होते.”

— हि. न. जी. ७-१२-२४, पृष्ठ १३२.

चुकीची दुरुस्ती.

“चूक करणें माणसाचा स्वभाव आहे. केलेली चूक जाणणें, आणि अशा तऱ्हेनें आचरण ठेवणें, कीं ती चूक परत पुनः होणार नाही—हा पुरुषार्थ आहे.”

— द. से. १९-४-३७, पृष्ठ ६३.

८ धर्म-प्रकरण.

धर्म, हिंदुधर्म आणि त्याची व्याख्या

धर्म एक महावृक्ष आहे.

“.....धर्म ही साधी रेषा नव्हे तर तो एक विशाल वृक्ष आहे. त्याला असंख्य पाने आहेत. पण त्यांपैकी दोन सुद्धां पाने एकसारखीं नाहींत. प्रत्येक फांदी निरनिराळी आहे. त्याची एकहि आकृति रेखागणित आकृतीप्रमाणें मोजली मापलेली नसते. असें असून सुद्धां आपल्याला ठाऊक असतें की, बीज, फांद्या, आणि पाने एकच आहेत. त्यांत रेखागणिताच्या आकृति सारखें कांहीं नाहीं, तरी सुद्धां वृक्षाच्या शोभेशीं रेखागणित आकृति (शोभे) ची तुलना सुद्धां होऊं शकणार नाहीं. धर्म

ज्याप्रमाणें साधी रेषा नाही त्याप्रमाणें वक्र (रेषा) हि नाही. ती साध्या रेषेच्या पलीकडे आहे, कारण ती बुद्धीपलीकडे आहे. तो (धर्म) अनुभवानेंच जाणला जातो.”

—नवजीवन, हिं. न. जी. १०-८-२४, पृष्ठ ४१८.

धर्माची व्यापकता.

“.....मी असें मानतो कीं, धर्मांमध्ये आर्थिक, राजनैतिक इत्यादि विषयांचा समावेश आहे. जो धर्म शुद्ध मिळालेल्या द्रव्याचा विरोधी आहे, तो धर्म नव्हे. जो धर्म शुद्ध राजकारणाचा विरोधक आहे तो धर्म नव्हे. धर्महीन द्रव्य त्याज्य होय. धर्महीन राज्यसत्ता राक्षसी होय. अर्थादिकां (पैसा) पासून भिन्न असलेला धर्म अशी कांहीं वस्तुच नाही. व्यक्ति अथवा समाज धर्माच्या आधारांनंच जिवंत राहतात आणि अधर्मांनंच नष्ट होतात. सत्याचा आधार घेऊन केलेला द्रव्यसंग्रह अर्थात् व्यापार, प्रजेचें पोषण करतो. सत्यासत्याची पर्वा न करतां केलेला व्यापार प्रजेचा नाश करतो.”

—हिं. न. जी. १०-९-२९ पृष्ठ २८.

धर्म.

“.....धर्म कांहीं संकुचित संप्रदाय नाही. केवळ बाह्याचारहि नाही. आपली ईश्वरत्वावर अढळ श्रद्धा, पुनर्जन्मावर अविचल विश्वास, सत्य आणि अहिंसेवर संपूर्ण श्रद्धा यांमध्येच विशाल आणि व्यापक धर्म आहे.”

—नवजीवन, हिं. न. जी. ३०-८-२८ पृष्ठ १४ अहमदाबादच्या प्रार्थनासमाजांतील भाषणांतून

आध्यात्मिक-संबंधविहीन लौकिक संबंध.

“.....अध्यात्महीन लौकिक संबंध हा प्राण नसलेल्या शरीरा-प्रमाणें आहे.”

—हिं. आ. क. भाग ५ वा, पृष्ठ ४३३, संस्करण ३९

धर्म उत्कट श्रद्धेचें नांव आहे.

“.....धर्म तर उत्कट श्रद्धेचें नांव आहे. धर्माचें सार—धर्माचें दुसरें नांव अहिंसा आहे. त्यामध्ये ही ताकद आहे कीं, इंद्रजांच्या हातून

त्याची तरवार गळून पडेल, मुसलमानांचा गुंडपणा निष्प्रभ होईल. पतंजलीनें म्हटले आहे कीं, अहिंसेसमोर हिंसा निकामी होते आणि जर आजपर्यंत असें झालें नसलें तर त्याचें कारण हें आहे कीं, आपली अहिंसा दुर्बलांची आणि भेकडांची होती. ”

—गां. से. सं. संमेलन, डेलांग. ३०-३-३८.

विविध धर्म एकमेकांला पूरक असतात.

“ माझा हिंदुधर्म सर्वव्यापक आहे. त्यामध्ये कोणत्याहि धर्माचा द्वेष नाही, न कोणत्याहि धर्माची अवगणना. सगळे धर्म एकमेकांशी संलग्न आहेत. प्रत्येक धर्मात कांहीं विशेषताहि आहे, पण एक धर्म दुसऱ्या धर्मापेक्षा श्रेष्ठ नाही. जें एकांत आहे, तें दुसऱ्यांत नाही. यामुळेच एक धर्म दुसऱ्याचा पूरक आहे. तेव्हां एका धर्माची विशेषता दुसऱ्या धर्माच्या विशेषतेला प्रतिकूल होऊं शकत नाही. जगांतील सर्वसामान्य सिद्धांतांना विरोधी (सिद्धांत) असू शकत नाही. ”

—ह. से. ३१-३-३३ पृ. ३.

धर्मांच्या एकीकरणाची चावी.

“.....जितकें संभवनीय होतें, तितक्या विविध धर्मांचें अध्ययन करून मी या निर्णयावर आलों आहे कीं, जर सर्व धर्मांचें एकीकरण योग्य आणि आवश्यक असेल तर त्या सर्वांची एक महत्त्वाची चावी असली पाहिजे. ती चावी सत्य आणि अहिंसा आहे. ह्या चावीनें जेव्हां मी कोणत्याहि धर्माची पेटी उघडतो तेव्हां मला एका धर्माचें दुसऱ्या धर्माशीं ऐक्य करणें जराहि कठीण वाटत नाही. जरी वृक्षाच्या पानाप्रमाणे सर्व धर्म नजरेला निरनिराळे दिसतात, तरी बुंध्याकडे पाहिलें असतां एकच दिसतात. ”

—ह. से. १३-७-४०, पृष्ठ १७९.

हिंदुधर्म विकासमान आहे.

“.....मला जें हिंदुधर्माचें कांहीं ज्ञान आहे त्यावरून तो समावेशक, व्यापक, सदावर्धमान, आणि परिस्थितीला अनुरूप असें नवीन रूप धारण करणारा असा आहे. ”

—हि. न. जी. १७-९-२४ पृष्ठ ५३.

हिंदुधर्माचें वैशिष्ट्य.

“.....माझ्या मते हिंदुधर्माचें वैशिष्ट्य त्याची सर्वव्यापकता आणि सर्वसंग्राहकता यामध्ये आहे.”

—हि. न. जी. १७-९-२५ पृ. ३४.

हिंदुधर्म.

“.....हिंदुधर्म, जीवनधर्म आहे. त्यामध्ये भरतीओहोटी चालूच आहे. तें जगाच्या नियमाला अनुसरूनच आहे. मूळ रूपानें तर तो एक आहे. पण वृक्षरूपानें तो विविध प्रकारचा आहे. त्यावर ऋतूचा परिणाम घडतो. त्याला पालवी फुटते आणि तो गलितपर्णही होतो. त्याला शरदऋतु आहे तसाच उष्णऋतुही आहे. वर्षाऋतूपासूनहि तो वंचित रहात नाही. त्याला शास्त्र आहेहि आणि नाहीही. तो एकाच पुस्तकावर आधारलेला नाही. गीता सर्वमान्य आहे, पण ती केवळ मार्गदर्शक आहे.....

.....हिंदुधर्म गंगेचा प्रवाह आहे. उगमस्थानी तो शुद्ध आहे. मार्गात त्यावर मालीन्य चढतें, तरी सुद्धा ज्याप्रमाणें गंगेचें कार्य शेवटीं पोषक असतें त्याप्रमाणें हिंदुधर्महि आहे.”

—हि. न. जी. १२-२-२६, पृष्ठ २०८.

x

x

x

“.....ज्याचा ईश्वरावर विश्वास आहे, आणि (त्याचप्रमाणें) आत्म्याचें अमरत्व, पुनर्जन्म, कर्मसिद्धांत, आणि मोक्ष यांवर विश्वास असून जो आपल्या दैनिक जीवनांत सत्य आणि अहिंसेचा अभ्यास करण्याचा प्रयत्न करित आहे, आणि म्हणूनच अत्यंत व्यापक अर्थानें जो गोरक्षण करतो आणि वर्णाश्रमधर्म समजूत त्याप्रमाणें वागण्याचा प्रयत्न करतो तो हिंदु होय.”

—यं. हं. १४-१०-२६.

x

x

x

“.....वर्णाश्रमधर्म ही जगाला हिंदुधर्माची अपूर्व भेट आहे. हिंदुधर्मानें आपल्याला भयापासून वांचविलें आहे. जर हिंदुधर्म माझ्या

सहाय्याला आला नसता, तर मला आत्महत्थेशिवाय कांहीं उपाय नव्हता जगांत रहावयाला उपयुक्त बनविणारी अशी हिंदुधर्म ही एकच गोष्ट आहे आणि म्हणूनच मी हिंदु आहे.”

हि. न. जी. १-१२-२७, पृष्ठ १२०.

x

x

x

“.....हिंदुधर्माची प्रतिष्ठा सत्य आणि अहिंसेवर अवलंबून आहे. आणि त्यामुळे हिंदुधर्म कोणत्याही धर्माचा विरोधक होऊं शकत नाही. जगांतील सर्व प्रतिष्ठित धर्मांची उन्नति होईल आणि त्याद्वारा सर्व जगाची उन्नति होईल असे नित्य आचरण प्रत्येक हिंदुधर्मीयाचें झालें पाहिजे.”

—ह. से. २५-३-३९, पृष्ठ ४१.

ब्राह्मणधर्म-हिंदुधर्माचें दुसरें नांव आहे.

“माझ्या दृष्टीने ब्राह्मणधर्माचें दुसरें नाव हिंदुधर्म आहे. ब्राह्मण धर्माचा अर्थ ‘ब्रह्मज्ञान’ आहे, आणि म्हणूनच ज्याच्या द्वारे मनुष्याला ईश्वरदर्शन अथवा आत्मदर्शन होते, त्या ज्ञानाला ब्राह्मणधर्म हें नांव आहे. जर माझा हा अर्थ नसता तर मी हिंदुधर्माचा कधीच आश्रय कलां नसता.”

—ह. से. ७-४-३३.

वर्णधर्म.

“.....वर्णधर्मच मनुष्याचा जीवनधर्म आहे. हा विश्वास जसजशी वर्षांवर वर्षे जात आहेत, तसा माझा वाढत वाढत जात आहे.....”

—हि. न. जी. ३-११-२७, पृष्ठ ८७.

‘जन्मना’ वर्णविभाग.

“माझा ‘जन्मना’ वर्णविभागांवर विश्वास आहे. जर असे नसतें, तर वर्णव्यवस्थेला कांहीं अर्थच राहिला नसता. वर्णव्यवस्थेचा कांहीं उपयोगहि झाला नसता. केवळ शब्दजाल मात्र राहिलें असतें.”

—ह. से. १४-४-३३.

वर्णधर्माचा खरा अर्थ.

“वर्ण खऱ्या अर्थाने धर्म आहे, अधिकार नाही. म्हणूनच वर्णांचे अस्तित्व केवळ सेवेकरिताच असू शकते, स्वार्थाकरिता नव्हे. म्हणूनच कोणी श्रेष्ठही नाही नि कनिष्ठही नाही. ज्ञानी असूनहि जो स्वतःला दुसऱ्यापेक्षा श्रेष्ठ मानतो, तो मूर्खापेक्षाहि अतिशय वाईट होय. श्रेष्ठतेच्या अभिमानाने तो वर्णच्युत होतो. हे समजणे आवश्यक आहे की, वर्णधर्मात अशी कांहीं गोष्ट नाही की, ज्यांत शूद्रांनी ज्ञानाचा संचय अथवा राष्ट्राचे रक्षण करू नये. मात्र शूद्राने आपल्या ज्ञानविनिमयाला अथवा राष्ट्ररक्षण-कार्याला उपजीविकेचे साधन बनवू नये. ब्राह्मण अथवा क्षत्रियाने सेवाधर्म आचरू नये, असेही नव्हे. पण, सेवाधर्मद्वारे उपजीविका करू नये. या सहज-स्वाभाविक धर्माचे जर सर्वकाल पालन झाले तर समाजामध्ये आज (जो) उपद्रव होत आहे, एकमेकांतली द्वेषपूर्ण प्रतिस्पर्धा वाढत आहे, धनसंचय करण्याकरितां जे कष्ट केले जात आहेत, असत्याचा जो प्रचार होत आहे, आणि जी युद्धसाधने तयार केली जात आहेत, या सर्व गोष्टी नाहीशा होतील. ह्या व्यवस्थेचे पालन सगळे जग करो अगर न करो, सर्व हिंदु करोत अगर न करोत, पण जितके लोक याप्रमाणे वागतील, त्याचा फायदा जगाला खात्रीने होईल. माझा विश्वास वाढतच आहे की, वर्णधर्मानेच जगाचा उद्धार होईल. वर्णधर्माचा खरा अर्थ सेवाधर्म आहे. जे काही करावयाचे असेल ते सर्व सेवाभावांनीच केले गेले पाहिजे. सेवेत सौदा कसला ?”

—ह. से. २१-४-३३.

धर्मवचनाची पारख.

“अशा प्रत्येक वचनाला, की जे धर्मशास्त्राचे वचन असल्याचे सांगितले जाते, ते सत्याच्या ऐरणीवर, दयेच्या हातोडीने ठोकून पाहून घेतले पाहिजे. आणि जर ते अभंग ठरले, भंग पावले नाही, तरच ते योग्य समजले पाहिजे. नाहीतर हजारो शास्त्रवादी असून सुद्धा ‘नेति-नेति’ म्हणत रहावे लागेल.”

—ह. से. ९-६-३३.

हिंदु धर्माची परीक्षा.

“मी या भूर्मातील निर्वासितांना सांगतो की, हिंदुधर्म आज तराजूत घातला आहे, आणि जगांतल्या सर्व धर्मांच्याबरोबर त्याची तुलना होत आहे. जी गोष्ट बुद्धीपलीकडे असेल, दयाधर्माच्या बाहेर असेल तिचा समावेश जर हिंदुधर्मात होईल, तर त्याचा (हिंदुधर्माचा) नाश निश्चित समजा. ”

ह. से. २३-६-३३.

भागवत धर्म.

“हृदयपरिवर्तन हे मात्र एक भागवतधर्मानेच होऊ शकेल. हा धर्म संक्रामक आहे. (हृदयांत) प्रगट झाल्यावर तो (धर्म) कोणालाहि अस्पृष्ट सोडत नाही. जेव्हां तो आपल्यापैकी कोणातहि खरोखर प्रगट होईल, तेव्हां हरिजन आणि सनातनी आपोआपच तो (धर्म) जाणतील. ”

—ह. से. ५-५-३३.

शास्त्रार्थ हा अंधकूप आहे.

“शास्त्रार्थवाद्यांचा पेशा वकीलासारखा आहे. शास्त्रार्थवादी काळ्याचे पांढरे आणि पांढऱ्याचे काळे करून दाखवू शकतात. कोणाला या गोष्टीचा अनुभव नाही? पुष्कळसे वेदविवेचक वेदांवरून अनेक गोष्टी सिद्ध करतात. आणि तीच पदवी धारण करणारे दुसरे कितीतरी लोक त्याच्याविरुद्ध गोष्टी तितक्याच जोराने, त्याच (वेदा) पासून सिद्ध करतात. (म्हणूनच) मी माझ्यासारख्या सामान्य मनुष्याला सोपा मार्ग सांगतो की, जो मी स्वतः अनुभविला आहे. मी सर्व धर्मांचा विचार करून सर्वांचा एक लघुत्तम निष्कर्ष काढला आहे. (मला) कितीतरी सिद्धांत अचलवत् आढळून आले आहेत. भक्त तुलसीदासाने आपल्या अर्ध्या दोह्यांत सांगितले आहे की—‘दया धर्माचे मूळ आहे.’ ‘सत्याशिवाय दुसरा धर्म नाही.’ ही सनातन वचने आहेत. कोणत्याहि धर्माने ह्या सूत्रांचा अस्वीकार केला नाही. अशा प्रत्येक वचनाला, की, जे धर्मशास्त्राचे असल्याचे सांगितले जाते, ते सत्याच्या ऐरणीवर, दयेच्या हातोडीने ठोकून पाहून घेतले पाहिजे. आणि मग जर ते अभंग

ठरलें-भंग पावले नाही, तर तें योग्य समजले पाहिजे. नाहीतर हजारां शास्त्री असून सुद्धा 'नेति-नेति' म्हणत राहिले पाहिजे. "अखा" (एक गुजराथी कवि) आपल्या अनुभववाणीत म्हणतो, 'शास्त्रार्थ एक अंधकूप आहे. जो त्यांत पडतो तो मरतो.'

—हिं. न. जी. २९-६-२४, पृष्ठ २६९.

गीता.

".....गीता माझ्या दृष्टीने शाश्वत मार्ग-दर्शिका आहे. प्रत्येक कार्याकरितां मी गीतेमधून आधार शोधून काढतो. आणि जर (आधार) मिळाला नाही तर तें कार्य करित असतां थांबतो किंवा अनिश्चित रहातो."

—नवजीवन, हिं. न. जी. ३०-७-२५ पृष्ठ, ४०३. देशबंधूंच्या प्रथम श्राद्ध-दिनादिवशी दिलेल्या प्रवचनांतून.

x x x

".....आतां तर तत्त्वज्ञानाकरिता तिला (गीतेला) मी सर्वोत्तम ग्रंथ मानतो."

—हिं. आत्मकथा भाग १, पृष्ठ ७७.

x x x

"माझ्या बाबतीत तर गीता आचरणाची एक प्रौढ मार्ग-दर्शिका झाली आहे."

—हिं. आ. क. भाग ४, पृष्ठ २९१.

x x x

"गीता रत्नांची खाण आहे."

—यं. इं., हिं. न. जी. २-२-२८.

x x x

"माझ्या बाबतीत तर गीता जगांतील सर्व धर्मग्रंथांची गुरुकिल्ली झाली आहे. जगांतील सर्व धर्मग्रंथांत अत्यंत गूढतम रहस्ये भरली आहेत, तीं सर्व ती (गीता) माझ्याकरितां उघडीं करून ठेवीत आहे."

—ह. से. १८-४-४६, पृष्ठ ९३.

गीता आणि रामायण.

“ भगवद्गीता आणि तुळशीदासाच्या रामायणाने मला आत्यंतिक शांति मिळते. मी उघड उघड कबूल करतो की, कुराण, बायबल, तसेच जगांतील अन्य धर्माविषयी अत्यंत आदरभाव असून सुद्धा श्रीकृष्णाच्या गीतेचा आणि तुळसीदासाच्या रामायणाचा जितका माझ्यावर प्रभाव पडतो, तितका त्यांचा (कुराण, बायबलादिकांचा) पडत नाही. ”

—व. इ. १९-९-२४.

रामायण.

“ आज मी तुळसीदासाच्या रामायणाला भक्तिमार्गाचा सर्वोत्तम ग्रंथ मानतो ”

—हि. आ. क., पृष्ठ ३६, भाग १ ला

x

x

x

“ ‘ रामचरित मानस ’ (तुळसीदास कृत) हे विचाररत्नांचे भांडार आहे. ”

—हि. न. जी. ५-९-२९ पृष्ठ, २०.

“.....रामचरित मानसाचे बाबतीत हे त्रिवार सत्य आहे की, त्याने लाखों-मनुष्यांना शांति मिळाली आहे. जे ईश्वर-विमुख होते ते ईश्वराभिमुख झाले आहेत, आणि आजही होत आहेत. ‘ मानसा ’ चे प्रत्येक पान भक्तीने भरलेले आहे. ‘ मानस ’ अनुभवजन्य ज्ञानाचे भांडार आहे. ”

—हि. न. जी. १०-१०-२९, पृष्ठ ६०.

महाभारत.

“.....माझ्या दृष्टीने महाभारत मला एक गहन धार्मिक ग्रंथ वाटतो. ते (महाभारत) अधिकांशाने एक रूपक आहे. इतिहासाशी त्याचा काही संबंध नाही. त्यांत अशा शाश्वत युद्धाचे वर्णन आहे की, जे आपल्या अंतरांत निरंतर चालू असते. ”

—य. इ., हि. न. जी. ८-१०-२५, पृष्ठ ६०.

“महाभारत तर रत्नांची खाण आहे, त्यांतील गीता एक केवळ सर्वांत अधिक दैदीप्यमान रत्न आहे.”

X X X

“मनुष्याला जर एक अमर प्राणी मानलें तर महाभारत हा त्याचा आध्यात्मिक इतिहास आहे.”

X X X

“आपल्या हृदयांत सत् आणि असत्मध्ये जो एक पुरातन संघर्ष चालू आहे, तो महाभारतकारांनी या कथानकाच्या द्वारे, एका अमर काव्याच्या रूपात आपल्या समोर मांडला आहे.”

—ह. से. ५-९-३६, पृष्ठ २२८.

तुळसीदास : भारतीय संस्कृतीचे रक्षक.

“.....भारताच्या संस्कृतीचे रक्षण करण्यांत तुळसीदासजींनी अधिक भाग घेतला आहे. तुळसीदासांच्या चेतनामय ‘रामचरितमानसा’च्या अभावीं किसानांचे जीवन जडवत आणि शुष्क बनलें असतें..... तुळसीदासांच्या भाषेत जी प्राणप्रद शक्ति आहे ती इतरांच्या भाषेत सांपडत नाही.”

—हिं. न. जी. ५-५-२९, पृष्ठ २०.

रामायण आणि महाभारताचा प्रणेता.

“.....रामायण आणि महाभारत कविकल्पनांनी भरलेली आहेत. पण त्यांचे रचनाकार कोरे कवि नव्हते, तर खरे कवि अर्थात् ऋषि होते. ते शब्दाचे चित्रकार नव्हते, मानवी स्वभावाचे चित्रकार होते.”

सेवाग्राम, २३-२-४२.

अस्पृश्यता.

“ब्राह्मणधर्माला जें अद्वितीय स्थान प्राप्त झालें आहे, त्याचें कारण ज्ञानानें प्रदीप्त असलेली निःस्पृहता, अंतःकरणाची शुद्धि आणि तीव्र तपस्या.....आपल्या आंतरिक परीक्षेची वेळ आहे. आपण मोहांत

मम आहोंत. अघोरांतील अघोर अशा अस्पृश्य आणि पापपूर्ण विचारांचे प्रवाह आपल्याला स्पर्श करीत आहेत आणि अपवित्र बनवीत आहेत. अशा स्थितीत आपण आपल्या पवित्रतेच्या घमेंडीत उन्मत्त होऊन, आपल्या बांधवांच्या स्पर्शप्रभावाला राईचा पर्वत बनवतां कामा नये. प्रायः आपण आपल्याच अज्ञानाने, आणि त्याहीपेक्षां आपल्या मोठेपणाच्या अभिमानाने, त्यांना आपल्यापेक्षां कमी दर्जाचे समजतो. ”

—यं. इ., हि. न. जी. ८-१-२२.

अंत्यज पंखविहीन आहेत.

.....“ अंत्यजांचे आपण पंख कापले आहेत, आणि त्यांच्या सद्भावना तुडवून टाकल्या आहेत. ”

—न. हिंदी. २५-५-२४

‘ अंत्यज आपले देव आहेत. ’

“गीता सांगते की, देवाला संतुष्ट ठेवले पाहिजे...देवता काही आकांशात नाहीत. आपले देव अंत्यज आहेत. आपले देव दुसरे अस्पृश्य आहेत. हिंदुस्थानचे देव, दरिद्री लोक आहेत...दयाधर्माशिवाय असलेला धर्म पाखंड होय. दया, धर्माचे मूल होय. आणि त्याचा त्याग करणारा ईश्वराचा त्याग करतो. गरिबाचा त्याग करणारा सर्वांचा त्याग करतो. ”

—हि. न. जी. ५-२-२५, पृष्ठ २०९.

अस्पृश्यता.

“ज्याप्रमाणे योद्धाशा विषाने लोटाभर दूध भिघडून जाते, त्याप्रमाणे, अस्पृश्यतेने हिंदुधर्म नाश पावत आहे. ”

—हि. न. जी. ३-११-२७, पृष्ठ ८३.

‘ धार्मिक संग्राम. ’

“ अस्पृश्यतेविरुद्ध संग्राम हा एक धार्मिक संग्राम आहे. हा संग्राम मानवी सन्मानाच्या रक्षणाकरिता आहे. हा संग्राम हिंदुधर्मात प्रभावी

सुधारणा करण्याकरिता आहे. हा संग्राम सनातन्यानी खोदून ठेवलेल्या खड्ड्यांच्या विरुद्ध आहे. ”

—ह. से. २६-५-३३.

दलिताविषयीची आत्मीयता सोडणार नाही.

“ हवे तर माझे तुकडे तुकडे होऊ देत, पण दलिताविषयीची आत्मीयता सोडणार नाही. ”

—ह. से. २-६-३३.

असत्य पाखंडाची घाण.

“ माझ्या अल्पबुद्धीप्रमाणे भंग्यांच्या अंगावर जो मळ चढतो तो शारीरिक आहे, आणि तो लगेच साफ होऊ शकतो. पण ज्याच्यावर असला पाखंडाचा मळ चढतो, तो इतका सूक्ष्म आहे की, तो साफ करणे फार कठीण आहे. कोणाला अस्पृश्य म्हणावयाचे असेल तर असत्य आणि पाखंडपणा भरलेल्या लोकांना म्हणता येईल. ”

—ह. से. २-६-३३.

x x x
“ ज्या प्रथेमुळे हिंदूंचा एक मोठा भाग पशूपेक्षांनीच अवस्थेला जाऊन पोहोचला आहे, त्या (प्रथे) विषयी माझ्या रोमारोमांत घुणा पसरत आहे. ”

— ह. से. ९-६-३३.

९ कला, काव्य, साहित्य आणि संस्कृति

कला.

“ ...मी कलेची दोन अंगे मानतो—अंतरंग आणि बाह्यंग ! आणि यांपैकी तुम्ही कशावर अधिक जोर देता, हा प्रश्न आहे ! माझ्या मते

जोपर्यंत आंतून विकास झाला नाही, तोपर्यंत बाह्यांगाची कांहीच किंमत नाही. ”

x x x

“ सगळ्या कला अंतर्विकासाचा आविर्भावच होत. ”

x x x

“जी कला आत्म्याला आत्म-दर्शन करण्याचें शिक्षण देत नाही, ती कला नव्हे. ”

x x x

“ जो बाह्यांग न पाहतां अंतरंग पाहतो, तोच खरा कलाकार होय. ”

—नवजीवन. हिं. न. जी. २-११-२४, पृष्ठ ८९

कलेचें स्वरूप.

“.....सर्वोत्कृष्ट कला व्यक्तिभोग्य नसते, तर सर्वभोग्य असते. आणि जेव्हां कला बाह्य साधनापासून अधिकाधिक मुक्त होईल, तेव्हांच ती सर्वभोग्य बनू शकेल.....ह्या निर्दोष, सर्वभोग्य कलेचें मनुष्याच्या आध्यात्मिक विकासांत फार मोठें स्थान आहे.....”

x x x

“ बाह्य साधनावर अथवा इंद्रियज्ञानावर आधारलेल्या कलेत, जितका आत्मा असतो, तितक्याच अंशानें ती अमृत-कलेसारखी बनते. जीमध्ये आत्म्याचा सर्वस्वी अभाव असेल, ती कला न होतां केवळ कृतिच बनेल, आणि अल्पजीवी ठरेल. अमृतकलेचा अंश ज्यामध्ये अधिक आहे ती मोक्षदायी होय. ”

- हिं. न. जी. ४-३-२६ पृष्ठ २२९-२३०.

जीवन सगळ्या कलापेक्षां श्रेष्ठ.

“.....जीवन सगळ्या कलापेक्षां श्रेष्ठ आहे. मी तर असें समजतो की, ज्याला चांगल्या तऱ्हेनें जगावें कसें हे समजतें तोच खरा कलाकार होय. उत्तम जीवनाच्या भूमिकेवांचून कलेचें चित्रण कसें करतां येईल ? कलेच्या मूल्याचा आधार जीवन उन्नत बनविणें हा आहे. जीवन हीच

एक कला आहे. कला जीवनाची दासी आहे, आणि जीवनाची सेवा करणे हेच तिचे काम आहे.....कला ही विश्वांत जाग्रत झाली पाहिजे.”

—नवजीवन, हिं. न. जी. १०-२-२४, पृष्ठ २१२ दिर्लप कुमार रॉय यांजबरोबर झालेल्या संभाषणामधून.

कला.

“.....माझे नेहमींचे ध्येय कल्याण आहे. ज्या प्रमाणांत कला कल्याणकारी आहे, मंगलकारी आहे, त्या प्रमाणांत ती मला स्वीकार्य आहे. मी तिच्याकडे युरोपीय दृष्टिकोनांतून पाहू शकत नाहीं.”

x x x

“.....भारतीय कलाकारांनी आपल्या कलेला मंदिरांत आणि गुप्तांत प्रकट करून, सार्वजनिक केली आहे.”

x x x

“कलाकार जेव्हा कलेला कल्याणकारी बनवतील, सर्वसाधारण जनतेला (ती कला) सुलभ करतील, तेव्हांच कलेला जीवनांत स्थान राहिल. जेव्हा कला सर्व लोकांची न राहतां, थोड्याच लोकांची राहते, तेव्हां तिचे महत्त्व कमी होत जाते असे मी मानतो.”

—हिं न. जी. २३-११-२४, पृष्ठ १२०.

भारतीय आणि युरोपीय कला.

“ भारतीय कला कल्पनापूर्ण असते, तर युरोपीय कलेंत प्रकृतीचे अनुकरण असते. यामुळे बहुतेक पाश्चिमात्य कला समजण्याला सोपी असते, पण समजल्यावर ती आपल्याला पृथ्वीला (ऐहिकतेला) जखडून टाकील आणि पौरात्य कला जसजशी आकलन होईल तसतशी ती आम्हांला ऊर्ध्वगामी करील. ”

--येरवडा मंदिर. २५-१-३२.

काव्य.

“.....कालाच्या अंतापर्यंत कल्पनाशक्ति अर्थात् काव्य मानवी विकासाकरितां उपयोगी आणि आवश्यक काम जरूर करील.”

—हिं न. जी १७-९-२५, पृष्ठ ३०

कवि आणि काव्य.

“.....कवि ज्या ग्रंथाची रचना करतो, त्याच्या सर्व अर्थांची तो कल्पना करित नाही. काव्याची हीच खुबी आहे की, ती कवीपेक्षांहि श्रेष्ठ होते. ज्या सत्याचा तो (कवि) तन्मयतेमध्ये उच्चार करतो, ते सत्य त्याच्या जीवनांत प्रायः नसते.”

—हि न जी १५-१०-२५, पृष्ठ ९६.

कवि.

“.....आपल्या अंतस्थ सुप्त भावना जागृत करण्याचें सामर्थ्य ज्याच्यांत आहे तो कवि होय.....”

हि. आ. क भाग ४ था पृष्ठ ३३३-

काव्य-साहित्य.

“.....तेंच काव्य आणि तेंच साहित्य अमर राहिल की, जें लोकांना सुलभतेनें साध्य होऊं शकेल आणि जें तें (काव्य-साहित्य) सहज आत्मसात् करूं शकतील.”

—हि. न. जी. २३-११-२४ पृष्ठ १७०

संगीत.

“.....संगीत जागणें याचा अर्थ जीवन संगीतमय बनविणें होय. आपलें जीवन संगीतमय (सुरेल) नाही म्हणून तर आज आपली स्थिति दयाजनक झाली आहे.”

हि. न. जी. ८-४-२६, पृष्ठ २६५, अहमदाबाद येथील राष्ट्रीय संगीत मंडळाच्या दुसऱ्या वार्षिकोत्सव प्रसंगी दिलेल्या भाषणांतून.

घाणेरेडें साहित्य.

“.....कोणताहि देश आणि कोणतीहि भाषा घाणेरेड्या साहित्यापासून मुक्त नाही. जोंपर्यंत स्वार्थी आणि व्यभिचारी लोक जगांत राहतील तोंपर्यंत घाणेरेडें साहित्य लिहिणारे आणि वाचणारेहि राहतील. परंतु अशा साहित्याचा प्रचार जेव्हां प्रतिष्ठित समजल्या जाणाऱ्या

वृत्तपत्रद्वारा होतो, आणि त्याचा प्रचार कला या सेवेच्या नांवावर केला जातो, तेव्हा तें (साहित्य) भयंकर स्वरूप धारण करते.”

— हि. न. जी. ६-३-३०, पृष्ठ २२८.

आधुनिक साहित्याची प्रवृत्ति.

“अत्यंत आधुनिक साहित्य विशेषतः हाच धडा देतें कीं, विषयभोग हेंच कर्तव्य आहे, आणि पूर्ण संयम एक पाप आहे.”

— ह. से २१-३-३५ पृष्ठ ३७.

वृत्तपत्रांचें कर्तव्य.

“.....कोणत्याहि वृत्तपत्राचें पहिलें काम हें कीं, लोकांची भावना समजून त्या प्रकट करणें, दुसरें काम जनतेत ज्या भावनांची जरूरी आहे त्या जागृत करणें, आणि तिसरें काम हें कीं, जनतेत काहीं दोष असले तर कोणत्याहि संकटाची पर्वा न करतां वेधहक सर्वांच्या समोर ठेवणें.”

— १९०८-‘हिंद स्वराज्य’ मधून.

समाचारपत्र.

“.....वृत्तपत्राचें संचालन सेवाभावानेंच झालें पाहिजे. वृत्तपत्र ही एक प्रचंड शक्ति आहे. परंतु ज्याप्रमाणें बांध नसलेला जलप्रवाह गावेंच्या गावें बुडवितो आणि उत्पन्नांचा नाश करतो, त्याप्रमाणें संयम नसलेली लेखणी सुद्धां सत्यानाश करते. तें दडपण (लिखाणावर) जर बाहेरून असलें तर ती (लेखणी) संयम नसलेल्या (लेखणी) पेक्षां अधिक जहरी होते. आंतील संयमानेंच ती (लेखणी) लाभदायक होऊं शकते.”

— हि. आ. क. भा. ४ पृष्ठ ३१८.

संस्कृतचें ज्ञान आवश्यक आहे.

“.....उच्च दर्जाची गुजराथी, हिंदी, बंगाली, मराठी भाषा अवगत असलेल्यांना संस्कृतचें ज्ञान असणें जरूर आहे.”

×

×

×

उर्दू ही स्वतंत्र भाषा नाही.

“.....उर्दूला मी स्वतंत्र भाषा मानली नाही, कारण तिच्या व्याकरणाचा समावेश हिंदीमध्ये होतो.....”

—आत्मकथा, भाग १ ल. पृष्ठ २०.

भारतीय विरोधी पाश्चात्य संस्कृति.

“जगातील कोणत्याहि देशातील, कोणत्याहि संस्कृतीतील सर्व लोकांत संपूर्णता नाही. पण हे निश्चित आहे की, भारतीय संस्कृतीची प्रवृत्ति नैतिकतेच्या विकासाच्या बाजूला आहे, आणि पाश्चिमात्य संस्कृति अनैतिकतेला प्रोत्साहन देत आहे, आणि म्हणूनच मी तिला असम्यता म्हटलं आहे. पाश्चिमात्य संस्कृति नास्तिक आहे. भारतीय संस्कृति आस्तिक आहे. हिंदुस्थानच्या हितैषींनी ही गोष्ट नीट समजून, तीवर श्रद्धा ठेवून, ज्याप्रमाणे मूल आईच्या छातीला बिलगून राहतं, त्याप्रमाणे त्यांनी भारतीय संस्कृतीला सश्रद्ध राहावं.”

—१९०८—हिंद स्वराज्य

आपल्या संस्कृतीचे भांडार.

“माझे हे निश्चित मत आहे की, जगातील कोणत्याहि संस्कृतीचे भांडार आमच्या संस्कृतीइतके भरलेले नाही आणि आपण ते जाणलेले नाही. आपल्याला तिच्या अध्ययनापासून दूर ठेवलेले आहे. तिची मौलिकता जाणण्याची आणि मानण्याची संधि आपल्याला दिली गेलेली नाही. आपण तिच्याप्रमाणे वागण्याचेहि सोडून दिले आहे. आचारहीन कोरे बौद्धिक ज्ञान, नटविलेल्या मुडद्याप्रमाणे असते ”

— हि. न. २-९-२१.

भारतीय किसानांची संस्कृति.

“.....सर्व इतिहासकारांनी ग्वाही दिली आहे की, जी सम्यता भारताच्या किसानांच्यांत दिसते, ती जगातील कोणत्याहि शेतकऱ्यांत दिसत नाही.”

— हि. न. जी. ५-९-२९ पृष्ठ ३०.

भारतीय संस्कृतीची गंगा.

“ लोकमान्य टिळकांच्या मते आपली संस्कृति दहा हजार वर्षा-इतकी जुनी आहे. नंतरच्या काही पुरातत्त्वज्ञानी तिचा (संस्कृतीचा) अधिक जुनेपणा दाखविला आहे. ह्या संस्कृतीत अहिंसेला परम धर्म मानले आहे. म्हणून त्याचा परिणाम हा झाला पाहिजे की, आपण कोणालाहि शत्रु मानतां कामा नये. वेदकालापासून ही आमची संस्कृति चालत आली आहे. ज्याप्रमाणे गंगेत अनेक नद्या येऊन मिळतात, त्याप्रमाणे ह्या देशांच्या संस्कृति-गंगेतही अनेक संस्कृतिरूपी सहाय्यक नद्या येऊन मिळाल्या आहेत. ह्या सगळ्यांचा आमच्याकरितां कांहीं संदेश असलाच तर तो हाच की, आपण सान्या जगाला आपले मानावे आणि कोणालाहि आपले शत्रु समजू नये. ”

—इ. से. १-२-४२, पृष्ठ १९.

आधुनिक तृष्णेचे मूळ.

“ आधुनिक संस्कृतीचे सर्वांत मुख्य लक्षण माणसाने आरल्या गरज्ज अधिकाधिक वाढविणे हे आहे, तर प्राचीन पूर्व संस्कृतीचे लक्षण ह्या गरजा अथवा कामना रोखणे, म्हणजेच त्यावर कठोर नियंत्रण ठेवणे हे आहे. भविष्य आणि ईश्वरीय शक्तीवर सजीव श्रद्धेचा अभाव, हेच आधुनिक म्हणजे पाश्चिमात्य तृष्णेचे मुख्य कारण होय. पूर्व आणि प्राचीन संस्कृतीच्या संयमाचे मूळ श्रद्धा आणि विश्वासामध्ये आहे. जो कित्येकदां लाचार होऊनही आपल्याला मांगल्य आणि ईश्वरीय शक्ति यांच्या अस्तित्वावर ठेवावा लागतो. ”

हिं. न. जी. २-६-२७, पृष्ठ ९३४.

१० देशधर्म.

राजनैतिक आदर्श.

“ माझ्या मते राजनैतिक सत्ता आपले ध्येय होऊं शकणार नाही. न्या साधनांच्यामुळे जीवनातील प्रत्येक अंगांत, स्वतःची उन्नति करण्याची

शक्ति जनतेत येते, त्यापैकी एक राजनैतिक सत्ता आहे. राष्ट्राच्या प्रतिनिधीच्या द्वारे, राष्ट्रीय जीवनाचे नियमन करणाऱ्या शक्तीचे नांव राजनैतिक सत्ता होय. स्वनियंत्रित राहण्याइतके राष्ट्रीय जीवन जर पूर्ण झाले तर प्रतिनिधींचीहि आवश्यकता राहणार नाही. ती एक सुसंस्कृत अराजकावस्था होईल. त्यामधील प्रत्येक व्यक्ति स्वतःची शासक होईल. तो स्वतः स्वतःचे असे नियमन करील की, त्यामुळे शेजाऱ्याच्या हितसंबंधाला बाध येणार नाही. या आदर्शावस्थेत राज्य-संस्थाच राहणार नाही, तर राजनैतिक सत्ता कोठून येणार ? याकरिताच 'थोरो'ने म्हटले आहे की, जे सरकार सर्वांत कमी शासन करते तेच श्रेष्ठ सरकार होय. ”

—सर्वोदय, जानेवारी १९३९.

देशभक्ति.

“ माझी देशभक्ति कांही अशी एकात्मिक वस्तु नाही. ती सर्वव्यापी आहे. दुसऱ्या राष्ट्राला संकटात घालून, लुटून, मोठेपणा मिळवू इच्छिणाऱ्या देशभक्तीचा त्याग केला पाहिजे. सर्व जीवनव्यापी नसणारा धर्म अगर देशभक्ति माझी नव्हे. मी केवळ मानवप्राण्यांतच बंधुत्व-भावना प्रस्थापित करू इच्छितो असे नव्हे, तर सकल प्राणिमात्रांत ऐक्य निर्माण करू इच्छितो. त्या अवस्थेचा अनुभव घेऊ इच्छितो. ”

— हिं न, जी. ४-४-२९, पृष्ठ २५८.

प्रांतीयतेचे विष.

“.....आपण प्रातवाद मिटविला पाहिजे. जर आंध्रवासी म्हणू लागले की, आंध्र, आंध्रवासियांकरिता आहे, उत्कलवासी म्हणू लागले उत्कल, उत्कलवासियांकरिता आहे तर अशा तऱ्हेने अधिक-प्रांतीयता येत राहिल. सत्य तर हे आहे की, आंध्र आणि उत्कल या दोहोंनाहि देश आणि जगाकरिता आत्मदानास तयार व्हावयाचे आहे... ”

—गांधीसेवासंघ संमेलन, डेलांग, २५ मार्च ३८.

नीतिशून्य राजनीति.

“ मी राष्ट्राच्या डोळ्यांत धूळ फेंकणार नाही. माझ्या मते धर्म-विहीन राजनीति अशी कांही गोष्टच नाही. धर्माचा अर्थ अभद्रा अथवा

अंधश्रद्धा नव्हे. द्वेष करावयाला अथवा लढावयाला लावणारा धर्मच नव्हे, तर उलट विश्र्वव्यापी सहिष्णुता हाच धर्म. नीतिशून्य राजनीति नेहमीच त्याज्य होय.”

—सावरमती आश्रम, २३-११-२४, यं. इ., हिं न. जी.

३०-११-२४, पृ. १२४

धर्म आणि राजनीति.

“धर्मापासून भिन्न अशा राजनीतीची मी कल्पनाच करू शकत नाही. वस्तुतः धर्म तर आपल्या प्रत्येक कार्यात आला पाहिजे, वेधे धर्म याचा अर्थ विशिष्ट धर्म नव्हे. त्याचा अर्थ—विश्वाच्या नैतिक मुद्दयवस्थेवर श्रद्धा.”

— इ. से. १०-२-४०, पृ. ४१५.

खोटी राजनीति.

“.....आपण तर तीस कोटींच्या बरोबर अद्वैत सिद्ध करू इच्छित आहोत. ज्या वेळी आपण शून्यवत् बनू त्याच वेळी ते शक्य होईल. आपल्याला अधिकार कशाला? सत्तेचे राजकारण खोटे होय. आपण लोकांना खरे राजकारण दाखविले पाहिजे. जे काम दुसरे करीत नाहीत पण उलट तृणवत् दृष्टीने पाहतात, ते रचनात्मक काम आपण करू.”

—गां. से. सं. संमेलन, मालिकांदा (बंगाल) २२-२-१९४०.

समाजांतून धर्माचे उच्चाटन अशक्य.

“समाजांतून धर्माचे उच्चाटन करण्याचा प्रयत्न करणे म्हणजे वांशेपासून पुत्र निर्माण करण्याप्रमाणे निष्फळ होय आणि जर कधी तो सफल झाला तर त्यांत समाजाचा नाश आहे.”

—इ. से. २८-८-४०

शरीरबल आणि आत्मबल यांपासून प्राप्त झालेली सत्ता.

“शरीरबलापासून प्राप्त झालेली सत्ता मानवदेहाप्रमाणे असेल तर,

आत्मबलापासून प्राप्त झालेली सत्ता आत्म्याप्रमाणे जरा-हीन आणि अमर राहिल. ”

—सेवाग्राम, २५-१-४२ इ. से १-२-४२.

स्वऱ्या स्वराज्याची साधना.

- (१) स्वऱे स्वराज्य म्हणजे आपल्या मनावर राज्य होय.
- (२) त्याची चावी सत्याग्रह, आत्मबल अथवा दयाबल आहे.
- (३) हे बल उपयोगांत आणण्यासाठी नेहमी स्वदेशी वापरणे आवश्यक आहे.

—१९०८ हिंदी स्वराज्य.

स्वराज्याची व्याख्या.

(१) “ स्वराज्याचा अर्थ—स्वतः आपल्यावर प्राप्त करून घेतलेले राज्य.

(२) परंतु आपण तर त्याच्या कांहीं लक्षणांची आणि स्वरूपाचीहि कल्पना करून ठेवली आहे. अतएव स्वराज्याचा अर्थ—देशांतील (वस्तूच्या) आयात आणि निर्यातीवर, सैन्यावर आणि न्यायव्यवस्थेवर जनतेचे पूर्ण नियंत्रण. ”

(३) परंतु व्यक्तिगत स्वराज्याचा उपभोग आजहि साधुसंत घेत असतील आणि आमचे पार्लमेंट स्थापन झाल्यावरहि कांहीं लोकांच्या मते तें (स्वऱे) स्वराज्य असणार नाही. याकरितां स्वराज्याचा अर्थ—अन्नवस्त्रांची विपुलता. ती इतकी झाली पाहिजे की, त्या (अन्नवस्त्रां) शिवाय उपाशी अगर उघडे रहावे लागणार नाही.

(४) अशी स्थिति प्राप्त झाल्यावरहि एका श्रेणीचे लोक दुसऱ्यावर बुद्धम करूं शकतील—तेव्हां स्वराज्याचा अर्थ असा आहे की, त्या अवस्थेत एकहि बालिकासुद्धां घोर अंधकारांत निर्भयतेने फिरूं शकेल.

(५).....राष्ट्रीय स्वराज्यांत प्रत्येक गोष्ट सजीव आणि उन्नत असली पाहिजे आणि झाली पाहिजे. याप्रमाणे स्वराज्याचा अर्थ—अंत्यजता आणि अस्पृश्यतेचा पूर्ण नाश !

(६) ब्राह्मण आणि ब्राह्मणेतर वादाची पूर्ण समाप्ति.

(७) हिंदु-मुसलमानातील मनोमालिन्याचा पूर्ण नाश. याचा अर्थ असा की, हिंदु मुसलमानाचा मान ठेवील आणि त्याच्याकरिता प्राणसुद्धा देईल. त्याचप्रमाणे मुसलमान हिंदूचा मान प्राण पणास लावून ठेवील. मुसलमान गोहत्या करून हिंदूंचे अंतःकरण दुखाविणार नाही, तर उलट आपण स्वतः होऊन गोवध बंद करील आणि हिंदूंचे मन दुखाविणार नाही. त्याचप्रमाणे हिंदु कसलाहि सड घेणार नाही. मशिदीसमोर वाजंत्री बाजविणार नाही. आणि मुसलमानांचे हृदय दुखाविणार नाही, तर उलट मशिदीवरून जात असतां वाजंत्री बंद ठेवण्यांत मोठेपणा मानील.

(८) स्वराज्याचा अर्थ—हिंदु, मुसलमान, शीख, पारशी, ईसाई, बहूदी वगैरे सर्व धर्मांचे लोक आपापल्या धर्मांचे पालन करू शकतील आणि असे करित असतां एक दुसऱ्याचे रक्षण करील आणि एक दुसऱ्याच्या धर्माविषयी आदर दाखवील.

(९) स्वराज्याचा अर्थ हा आहे की. प्रत्येक गाव चोर-डाकू-पासून आपले संरक्षण करण्यास समर्थ होईल आणि प्रत्येक गांव आपल्याकरितां आवश्यक अन्नवस्त्र निर्माण करील.

(१०) स्वराज्याचा अर्थ—राज्यकर्ते, -जमीनदार आणि प्रजा यांच्यामध्ये मित्रभाव राहिल. देशी राज्यकर्ते आणि जमीनदार प्रजेचा छळ करणार नाहीत आणि प्रजा, राजा अथवा जमीनदार यांना त्रास देणार नाही.

(११) स्वराज्याचा अर्थ—धनवान् आणि श्रमजीवी यांच्यांत परस्पर मित्रता. मजूर योग्य ती मजूरी घेऊन धनवानाकडे खुशीने मजूरी करील.

(१२) स्वराज्य हेंच होय की, ज्यामध्ये स्त्रियांना माता आणि भगिनी मानण्यांत येईल. त्यांच्याविषयी मान आदर प्रगट केला जाईल. त्याचप्रमाणे श्रेष्ठ-कनिष्ठ भेदभाव दूर होऊन सर्व बंधुभगिनी-भावनेने वर्तून करतील.

—नक्कीवन, हि. न. जी १९-८-२१.

चौमुखी राज्य.

“स्वराज्यांत माझ्या मते कांहीं घोटाला असतां नये. माझ्या दृष्टीने स्वराज्य म्हणजे परकीय शासनापासून पूर्ण सोडवणूक आणि पूर्ण

आर्थिक स्वातंत्र्य. ह्याप्रमाणे एका तऱ्हेने राजकीय स्वातंत्र्य आणि दुसऱ्या तऱ्हेने आर्थिक स्वातंत्र्य त्याच्या (स्वराज्याच्या) दोन बाजू आहेत. त्यापैकी एक नैतिक आणि सामाजिक. त्याला योग्य अशा दुमरी बाजू धर्म. त्यामध्ये हिंदुधर्म, ईसाई धर्मादि सर्व (धर्म) आहेत. आपण याला स्वराज्याची चौकट म्हणू आणि जग त्याच्यातला एकहि कोपरा नसला तर तिचे रूप विघडेल. ह्या राजकीय आणि आर्थिक स्वतंत्रतेला... आपण सत्य आणि अहिंमेशिवाय पोहचू शकत नाही. अधिक स्पष्ट भाषेत सांगावयाचे म्हणजे ईश्वरावर जिवंत श्रद्धा आणि त्याकृतिंना नैतिक म्हणजे सामाजिक उत्थानाशिवाय पोहचू शकणार नाही.”

— २१-२७.

अहिंसक स्वराज्य.

“जनतेचे स्वराज्य याचा अर्थ प्रत्येक व्यक्तीच्या स्वराज्यातून निर्माण झालेले जनसत्तात्मक राज्य. असे राज्य प्रत्येक व्यक्तीच्या एक-नागरिकत्वाच्या रूपात आपल्या धर्माचे पालन करण्यातच उत्पन्न होते.

x

x

x

“स्वराज्यात राजापासून प्रजेपर्यंत एकहि गोष्ट अविकसित आहे, असे असतां नये. त्यामध्ये कोणी कोणाचा शत्रु नसेल, जो तो आपापले काम करील, कोणी निरक्षर राहणार नाही. उत्तरोत्तर सर्वांच्या ज्ञानाची वृद्धि होत राहील. सान्या प्रजेन कर्मांत कर्मी रोगराई राहील, कोणीहि दरिद्री असणार नाही. परिश्रम करणाऱ्याला योग्य काम मिळेल. त्यामध्ये जुगार, चोरी, मद्यपान आणि व्यभिचार असणार नाही. वर्गकलह असणार नाही. धनिक आपल्या द्रव्याचा विवेकपूर्वक उपयोग करतील. भोगविलास वाढविणार नाहीत अगर अतिशय संचयहि करणार नाहीत. असें होतां नये कीं, मूठभर धनिक सजविलेल्या महालात राहतील आणि हजारों अथवा लाखों लोक हवा आणि प्रकाशविरहित कोठडीत राहतील.”

x

x

x

“.....अहिंसक स्वराज्यांत कोणीहि कोणाच्या योग्य अधिकारांत ढवळाढवळ करणार नाही. त्याच्या उलट कोणी अनुचित अधिकार

वापरूं शकणार नाही. जेथील राज्यव्यवस्था व्यवस्थित आहे, तेथे कोणीहि अनुचित अधिकार उपभोगू शकत नाही. ”

—ह. से. १८-३-३९, पृ. ३६.

पश्चिमात्य लोकशाही.

“ माझ्या मते पश्चिम देशांतील लोकशाही केवळ तथाकथित आहे. त्यांत खऱ्या लोकशाहीचे कांहीं अंश आणि तत्त्वे अवश्य आहेत. पण ती खऱ्या अर्थाने लोकशाही तेव्हांच होऊ शकेल की, जेव्हां ती अहिंसक होईल आणि तीमधील अंदाधुंदी आणि तंटे नाहीसे होतील. ”

—ह. से. ३-९-३८, पृ. २२८.

स्वराज्य आणि मृत्युभय.

“ स्वराज्याच्या पुष्कळशा व्याख्या मी एकत्र करित आहे. त्यामध्ये एक व्याख्या ही सुद्धा आहे.—मृत्युभयाचा त्याग. ”

—हि. न. जी. १९-८-२१.

वज्रहृदयाची आवश्यकता.

“जोंपर्यंत वज्रहृदय त्याच्या (स्वातंत्र्याच्या) रक्षणाकरितां तयार होणार नसेल तोंपर्यंत स्वातंत्र्य हे अत्यंत दूषित वस्तूप्रमाणे आहे. ”

—हि. न. जी. २८-१२-३१.

दगडाचे शरीर.

“ जो आपले शरीर दगडाप्रमाणे कणखर बनवितो तो एकाच जागेवर बसून सारे जग हालवू शकतो. दगडाला कोण मारू शकेल ?ज्या मनुष्याने आपल्या शरीराला अशाप्रकारे बनविले आहे, त्याला ह्या जगांत कोण पराजित करू शकेल ? मनुष्यात दगड आणि देव या दोहोंचा मिलाफ होतो. मनुष्य कोण आहे ?—चेतनामय दगड आहे. यामुळेच आमचे शास्त्र आम्हांला शिकवीत आहे की, ज्याने पूर्णपणे देहदमन केले आहे—बस्—त्याचा पूर्णपणे विजय होय. ”

—हि. न. जी. १४-१०-२१

स्वतंत्रता—अति चंचल स्त्री.

“ आपल्या राष्ट्रीय इतिहासाच्या युगांत यांत्रिक बहुमताचें काहीं काम नाहीं. स्वतंत्रता या जगांत सर्वांत अधिक चंचल आणि स्वच्छंदी स्त्री आहे. या जगांत ती सर्वांत मोठी मोहिनी आहे. तिला प्रसन्न करणें अतिशय कठीण काम आहे. ती आपलें मंदिर तुरुंगांत म्हणजे इतक्या उच्चस्थानावर बांधते कीं, तेथें जातां जातां डोळ्यापुढें अंधारी येते, आणि आपण...हिमालयाच्या शिखराप्रमाणें उंचावर असलेल्या मंदिरापर्यंत जाण्याच्या आशेनें कांच्याकुच्यांच्या विकट मार्गांनें रक्तबंबाळ पायानें मज्जल मारीत असलेले पाहून खदखदा हंसतो. ”

—हिं. न. जी. १८-१२-२१.

व्याख्यानाबाजी करणाऱ्यांपासून जपून रहा.

“ व्याख्यानांपासून आणि व्याख्यानाबाजी करणाऱ्यांपासून सावध रहा. त्यांच्यापासून दूर रहाणें चांगलें होय. ”

—हिं. न. जी. २५-५-२४

साम्राज्यवाद.

“ जगावरचे आजचें सर्वांत मोठें संकट तर साम्राज्यवाद आहे. दिवसेंदिवस तो सर्वव्यापी होत आहे. ”

—हिं. न. जी. २४-८-२४.

हल्लींच्या शासनप्रणालींची विशेषता.

“ या प्रणालींचें सर्वांत मोठें वैशिष्ट्य काय आहे ? ती परोपजीविनी आहे, आणि राष्ट्रीय जीवनाच्या अपवित्रतेवर पोसली जाते, त्यापासून स्वतःकरितां पोषणसामुग्री ग्रहण करते. ”

—हिं. न. जी. १४-९-२४.

अहिंसेची शुभ्र कला.

“ काँग्रेसच जगांतील सर्व संस्थांत खऱ्या जीवनाचा एकच उत्तम मार्ग खात्रीनें दाखविणारी अत्यंत उपयुक्त संस्था आहे. हिंदुस्थानावरील

सद्यःसंकटानें सावध होऊन जर तिनें जगाला 'रक्त-कांती' पासून मुक्तीचा मार्ग दाखविला नाहीं तर तिचा अहिंसात्मक प्रयोग व्यर्थ ठरेल. मानवाचें महत्त्व सर्वनाशाचीं साधनें वाढविण्याच्या क्षमतेत नसून उलटपक्षां तें सूड उगविण्याचें नाकारण्यांत आहे. हें पाहून हिंदुस्थाननें जर आपली स्वाभाविक कामगिरी पार पाडली नाहीं तर आज होत असलेला जीवितवित्ताचा अक्षम्य सर्वनाश शेवटचा ठरणार नाहीं. जर पशुत्वपूर्ण अशा अहिंसेच्या काळ्या शक्तीनें लाखो माणसांना तयार करतां येणें शक्य आहे तर धर्मसंस्कारसंपन्न मानवी जीवनाचा दंडकच अशा अहिंसेच्या धवल शक्तींत अधिक (माणसें) तयार करण्याची संभाव्यता आहे, याविषयीं मला कांहींही संदेह नाहीं."

—ह. से. ३०-९-३९.

लढाईनंतर गरिबांचें प्राधान्य.

“याविषयी बिलकुल संशय नाहीं कीं, या लढाईनंतर धनिकांची सत्ता नाहींशी होणार आणि गरिबांची सत्ता चालणार. पण हवें असलें तर ती शरीरबलानें चालेल अगर आत्मबलानें.”

—ह से १-२-४२.

महायुद्धाचा परिणाम.

“.....माझे स्वतःचें असें मत आहे कीं, महाभारतीय प्राचीन युद्धाचा शेवट झाला त्याप्रमाणें या (दुसरें महायुद्ध) मीषण युद्धाचाहि अंत होईल. प्रावणकारांच्या एका विद्वानानें महाभारताला मानव जातीचा शाश्वत इतिहास असें संबोधिलें आहे तें योग्य आहे. त्या महाकाव्यांत जें काहीं वर्णिलें आहे तें आपण आपल्या डोळ्यांसमोर पहात आहोंत. युद्धांत सामील झालेलें राष्ट्र दुसऱ्या राष्ट्राला इतक्या अमानुष क्रूरतेनें नष्ट करित आहे कीं, शेवटीं दोन्ही राष्ट्रे दुर्बल होऊन थकून जाणार आहेत. युद्धाच्या शेवटीं जो जिंकिल त्याची, पांडवांची जी स्थिति झाली तशी अवस्था होणार. महाभारतकार सांगतात, अर्जुनासारख्या तोलाच्या गांडीवधारी महारथ्याला शेवटीं चोरांच्या छोट्याशा टोळीनें दिवसा ढवळ्या छुटलें ! परंतु या महाप्रलयांतून एका नवविचाराचा उदय होईल

की, ज्याची प्रतीक्षा जगातील कोट्यवधि शोषित स्त्री-पुरुष इतके दिवस करीत आहेत.”

—ह. से. १५-२-४२.

संस्थानिक.

“.....संस्थानिकांना स्वतंत्र भारतात सुखाने राहण्याचा एकच मार्ग आहे आणि तो म्हणजे त्यांनी युगबल ओळखावे—वेळेच्या ‘स्परिट’चा त्यांनी स्वीकार करावा. पुढे होऊन त्याप्रमाणे वर्तन करावे.”

—ह. से. २५-२-३९.

राष्ट्रीय शिक्षा.

“माझे मत असे आहे की, शिक्षेची वर्तमान पद्धति खालील तीन महत्त्वपूर्ण गोष्टींत सदोष आहे :—

(१) जिच्यांत भारतीय संस्कृतीचा नामनिर्देश नाही अशा पाश्चिमात्य संस्कृतीवर ती आधारलेली आहे.

(२) ती हृदय आणि कृति जाणणारी संस्कृति नाही तर ती फक्त वरच्या भपक्याच्या पलीकडे जाऊ शकत नाही.

(३) विदेशी माध्यमांच्या द्वारा शिक्षा अयोग्य आहे.

—हिं. न. जी. २-९-२१.

आमचें विश्वविद्यालय.

“.....आपल्या देशाच्या विश्वविद्यालयाचें स्वतंत्र असे वैशिष्ट्य नाही, उलट पाश्चिमात्य विश्वविद्यालयाची निस्तेज आणि निष्प्राण नकल मात्र आहे आणि आपण जग त्यांना पाश्चिमात्य संस्कृतीचा दीपकागद असे म्हटलें तर अयोग्य होणार नाही.”

—ह. से. १-२-४२.

११ सर्वोदयाचा आर्थिक पक्ष

सर्वोदय.

“.....हे खरे आहे की, अहिंसेचा पुजारी “ जास्तीत जास्त लोकाना जास्तीत जास्त सुख ” हा उपयोगितावादी सिद्धांत मानू शकत नाही. तो तर सर्वांचे अधिकाधिक हित साधण्याची कोशीस करील आणि आपले ध्येय साधण्याच्या प्रयत्नात मृत्यु पत्करील. तो दुसऱ्याला वाचविण्याकरितां स्वतः मरण्यास नेहमी तत्पर राहील. अशा तऱ्हेने मरण्यात तो दुसऱ्याचीच नव्हे तर स्वतःचीसुद्धा सेवा करील. सर्वांच्या सर्वोच्च हितांत जास्त लोकांचे अधिकतम सुख तर येतेच. याकरितां एका ठराविक सीमेपर्यंत तो आणि उपयोगितावादी सह-यात्री फार तर राहतील पण एक दिवस असाही येणार आहे की, जेव्हां या दोहोंपैकी एकाला दुसऱ्याची साथ सोडावी लागेल, हेंच नव्हे तर एकाला दुसऱ्याच्या विरुद्ध काम करावे लागेल.

“ उपयोगितावादी सिद्धांतात स्वतः स्वतःची आहुति देण्याची सोय बिलकुल नाही. पण ब्रह्मवादी स्वतःचेंहि बलिदान करील. ”

—‘ सर्वोदय ’ सप्टेंबर १९३८

“ धनवान् ” साम्राज्यशाहीचा खांब आहे.

“ अमेरिकेच्या रॉकफेलरपेक्षां भारतीय रॉकफेलर चांगला असें मानणे चुक होईल. खरी गोंध्र अशी आहे की, गरीब हिंदुस्थान स्वतंत्र होणे शक्य आहे. पण धनवानांनीं भरलेला हिंदुस्थान स्वतंत्र होणे कठीण आहे. ”

“ब्रिटिश राज्य कायम राखणारे हेच लोक होत, कारण त्यांचा स्वार्थ त्यामध्येच आहे. पैसा माणसाला रंक बनवितो... ”

—१९०८ हिंदी स्वराज्य

‘ स्वावलंबनाची मर्यादा. ’

“ प्रत्येक गोष्टींत आपण “ अति सर्वत्र वर्जयेत् ” सिद्धांताचा प्रयोग करून पाहिला पाहिजे; कारण मध्यम मार्गच खरा मार्ग आहे. स्वाव-

लंबन, स्व-मान आणि परमार्थाच्या पूर्तीच्या दृष्टीने जरूर आहे. पण याच्या फार पुढे गेलों तर तें दोषरूप होईल. ईश्वराचें साम्राज्य कबूल करण्याकरितां माणसाला नम्रता आणि आत्महिताच्या साधनाकरितां सन्मानपूर्ण परावलंबन दोन्ही आवश्यक आहेत. हाच सुवर्ण-मध्यम मार्ग आहे. जो याला सोडतो तो “ इतो भ्रष्टस्ततो भ्रष्ट ” होतो. ”

—हिं. न. जी. ७-३-२९

‘ स्वर्गे अर्थशास्त्र. ’

“.....‘ अर्थ ’ दोन प्रकारचे आहेत. ‘ परम आणि स्व. ’ परम अर्थ योग्य आहे. धर्माच्या विरोधी नाही. स्व-अर्थ त्याज्य होय. तो धर्म-विरोधी आहे. खादीशास्त्र परमार्थाचें शास्त्र आहे. आणि म्हणूनच स्वर्गे अर्थशास्त्रहि आहे. ”

—हिं. न. जी. १२-९-२९.

धंदा करण्याचा अधिकार. धनोपार्जनाचा नाही.

“.....प्रत्येक उद्योगी माणसाला धंदा करण्याचा अधिकार आहे, पण धनोपार्जन करण्याचा अधिकार कोणालाहि नाही. स्वर्गे म्हटलें म्हणजे धनोपार्जन स्तेय आहे—चोरी आहे. जो आजीविकेपेक्षां अधिक धन घेतो तो कळत अगर नकळत, दुसऱ्याची आजीविका हरण करतो. ”

—हिं. न. जी. १२-९-२९.

“ दान नव्हे काम. ”

“ जो मुकेला आणि बेकार आहे त्याला भगवान केवळ एकाच स्वरूपांत दर्शन देण्याची हिंमत करू शकतो. तें स्वरूप काम आणि अन्ताच्या रूपांत वेतनाचें आश्वासन हें होय. ”

x

x

x

“ उघड्या माणसाला ज्यांची जरूरी नाही, असे कपडे देऊन मी त्याचा अपमान करूं इच्छित नाही. मी त्याच्या ऐवजी त्याला काम देईन, कारण त्याची त्याला फार जरूरी आहे. मी त्याचा आश्रयदाता बनण्याचें पाप कर्षीहि करणार नाही. मी त्यांना उष्टें अन्न अथवा वापरलेले कपडे

कर्षीहि देणार नाही. मी त्याला माझ्या चांगल्यांतल्या चांगल्या खाण्यांत आणि कपड्यांत भागीदार करीन आणि त्याच्या कामांत मदत करीन. ”

x

x

x

“ प्रामाणिक परिश्रम केल्याशिवाय कोणत्याहि निरोगी मनुष्याला फुकट खावयाला देणें हें माझ्या अहिंसेला कर्षीहि सहन होणार नाही. आणि माझ्या हातांत अधिकार आला तर जेथें फुकट जेवण मिळतें असें प्रत्येक सदावर्त अथवा अन्नछत्र मी बंद करीन. त्यामुळें राष्ट्राचा अधःपात झाला आहे. त्यामुळें आळस, सुस्ती, दंभ, तसेंच गुन्हेगारी वाढली आहे. ”

—सर्वोदय, डिसेंबर १९३८.

अन्नब्रह्म.

“कोट्यवधि लोक बेकारीमुळें उत्तरोत्तर अधिकाधिक पतित होत आहेत. त्यांची आत्ममर्यादा नष्ट झाली आहे. आणि त्यांची ईश्वरावर कांहीं श्रद्धा राहिलेली नाही. कल्पना करा, किती भयानक संकट आहे ! त्यांना ईश्वराचा संदेश ऐकविण्याची हिंमत मी करूं शकत नाही. समोर हा जो कुत्रा बसला आहे त्याला ईश्वराचा संदेश ऐकविणें आणि ज्यांच्या डोळ्यांत तेज नाही, भाकरीचा एक तुकडा ज्यांचें दैवत आहे, त्यांना ईश्वराचा संदेश ऐकविणें एकसारखेंच आहे. मी पावित्र परिश्रमाचा संदेश घेऊनच त्यांना सांगावयाला जाऊं शकतो. सकाळीं मजेदार न्याहारी करून, सुग्रास भोजनाची प्रतीक्षा करीत, बसल्या बसल्या लोकांबरोबर ईश्वरविषयक चर्चा करणें सोपें आहे, पण ज्यांना दोन्ही वेळां उपाशी रहावें लागत आहे, त्यांच्याजवळ मी ईश्वराची चर्चा कशी करूं ? त्यांच्या समोर परमात्मा केवळ डाळरोटीच्या रूपांत प्रकट होऊं शकतो. ”

—सर्वोदय, १५-१०-३१.

आर्थिक संघटना.

“ माझ्या मते हिंदुस्थानची आणि जगाची अर्थव्यवस्था अशी झाली पाहिजे की, ज्यांत अन्नवस्त्राशिवाय कोणीहि राहूं नये. दुसऱ्या

शब्दांत सागावयाचें म्हणजे प्रत्येकाला आपल्या चरितार्थाकरिता पुरेसे काम मिळालें पाहिजे. जेव्हां जीवनाच्या प्राथमिक आवश्यकता पुण्या करण्याच्या साधनांवर जनतेचा अधिकार राहिल, तेव्हाच हा आदर्श साध्य होईल. ज्याप्रमाणे ईश्वरानें निर्माण केलेली हवा आणि पाणी सर्वांना सुलभतेनें मिळतात किंवा मिळालीं पाहिजेत, त्याप्रमाणें हीं साधनें सुद्धा सर्वांना सहज मिळालीं पाहिजेत. ”

—सवांदेय, जानेवारी १९३९.

“ मागणी आणि पूर्ततेचा आर्थिक सिद्धांत. ”

“.....स्वस्तार्ह महागाईचा प्रश्न खोटा आहे. मागणी आणि पूर्तीचा कायदा मानवी नाही, राक्षसी आहे. ”

× × ×

“ जें नीतीनें चालतें तेंच खरें अर्थशास्त्र. त्यांत अयशस्वी झाल्यात तरी यशस्वी झालात म्हणूनच समजा. ”

—गां. से. सं., सावली, ५ मार्च ३६.

पैशाची विषम विभागणी !

“.....जनतेच्या आर्थिक स्थितींत समानता केली पाहिजे. सद्यः-स्थितींत जी एक भयंकर असमानता आहे ती एक अत्यंत वार्डट सामाजिक गोष्ट समजून नाहीशी केली पाहिजे. कोणत्याहि स्वास्थ्य असलेल्या समाजांत धडधाकट माणसांजवळ पैसा केंद्रित होणें आणि लाखों बेकार होणें, हा एक महान् सामाजिक अपराधरोग आहे. त्यावर तात्कालिक उपाययोजना झाली पाहिजे. ”

—सेवाग्राम, ४-६-४०.

वैभवाची मर्यादा.

“कमीत कमी श्रम करून जगांतलीं सर्व माणसें समान आणि चांगलें जीवन जगतील या आदर्शाकरितां प्रयत्न करणें म्हणजे, असें समजा आकाशफूल तोडण्याप्रमाणें आहे. चांगल्यांतलें चांगलें—जास्त जास्त चांगलें म्हणजे वैभवशाली जीवन. समाजाकरितां अशी अमर्याद

कल्पना करणे योग्य नाही. जर सर्व मर्यादा सोडल्या तर माणूस कोठे जाऊन थांबणार! याकरितांच याच्या उलट वेदबाक्य आहे.—उच्च विचार आणि साधे जीवन हाच खरा मंत्र. हिंदुस्थानच्या कोट्यवधि लोकांकरितां आपण उत्पन्नाची एक अशी मर्यादा घातू शकतो की, सर्वाना कर्मांत कमी इतकें मिळालेंच पाहिजे. या आदर्शाप्रत जाण्याची कल्पना करणे शक्य आहे. पण हा आदर्श प्राप्त करण्याकरितां प्रयत्न करणे आवश्यक आहे.”

—ह. से. १९-१०-४०.

आर्थिक समानता.

“ही गोष्ट अहिंसक स्वतंत्रतेची गुरुकिल्ली आहे. आर्थिक समानता याचा अर्थ पैसा आणि श्रम यांमधील शाश्वत विरोध नाहीसा करणे. याचा अर्थ एका बाजूने ज्या मूठभर धनिकांच्या हातांत राष्ट्राच्या संपत्तीचा अधिकांश एकत्रित झाला आहे, तो खालच्या थरांत येईल आणि जे कोट्यवधि लोक उपाशी आणि नागडे उघडे आहेत, त्यांचा दर्जा वाढेल. जॉपर्यंत श्रीमंत आणि भुकी जनता या दोहोंतील अंतर अस्तित्वांत आहे, तोंपर्यंत अहिंसक राज्यपद्धति सर्वथा असंभवनीय आहे. नव्या दिल्लीतील राजमहाल आणि गरीब मजुराची झोंपडी यांमध्ये जी विषमता आहे ती स्वतंत्र भारतांत एक दिवसही टिकणे शक्य नाही. कारण घनवानांपेक्षां घनाढ्याला जे अधिकार आहेत ते त्या वेळीं गरीबांना असतील आणि संपत्ति अगर संपत्तीपासून प्राप्त होणाऱ्या सत्तेचा त्याग जर खुशीनें केला गेला नाही, आणि सार्वजनिक हिताकरितां तिचा (संपत्तीचा) उपयोग केला गेला नाही तर हिंसक क्रांति आणि रक्तपात अवश्य संभाव्य आहे. माझ्या ‘ट्रस्टीशिप’च्या सिद्धांताची थट्टा केली गेली आहे, तरीसुद्धां माझे मत कायम आहे. हें खरें आहे कीं, ती प्रत्यक्षांत आणणे कठीण आहे, पण अहिंसेची सिद्धि तितकीच कठीण आहे.”

—नारदोली १३-१२-४१.

वर्गयुद्ध.

“.....माझा वर्गयुद्धाच्या अस्तित्वावर विश्वास नाहीं हें म्हणणें योग्य नाही. ज्या गोष्टीवर मी विश्वास ठेवत नाहीं ती म्हणजे वर्गयुद्धाला उत्तेजन देणें आणि तें चालू ठेवणें. दिवसेंदिवस माझा हा विश्वास वाढतच जात आहे कीं, वर्गयुद्ध न होऊं देणें, पूर्णपणें संभवनीय आहे... श्रमजीविकांनीं आपल्या श्रमाची प्रतिष्ठा ओळखल्यानेंच रुपया-पैशाला योग्य तें स्थान मिळेल.....कारण रुपया-पैशापेक्षा श्रमाचें मोल अधिक आहे.”

—ह. से. ऑक्टोबर १९३५.

समाजवाद आणि गांधीसिद्धांत.

[प्रश्न :—आपल्या विचारांत आणि समाजवादांत कोणतें साम्य आणि भेद आहेत ?]

“समानता पुष्कळ आहे. ‘सर्वभूमि गोपाल की’ झाली, तर ते मला हवेंच आहे. सर्व संपत्ति जनतेची आहे हें सुद्धां मला मान्य आहे. पण फरक इतकाच आहे कीं, ते लोक समाजसत्तावादाचा प्रारंभ एकसम-यावच्छेदेंकरून होईल असें मानतात. मी म्हणतों आपल्या व्यक्तिगत आचारामध्ये लगेच त्याचा (समाजसत्तावाद) आरंभ केला पाहिजे. जर आमची श्रद्धा असली तर आपण कर्मांत कमी स्वतःची तरी संपत्ति समाजाला अर्पण करूं. एक कवडी कोणी स्वतःजवळ जोपर्यंत ठेवील तोपर्यंत तो समाजवादी ह्या अभिधानास योग्य नाही. ते कायद्यानें कार्य साधूं इच्छितात. कायद्यांत अधिकार पाहिजे. आज ते (समाजवादी) सर्वाना सांगूं शकत नाहीत, याचें कारण त्यांच्या वर्णांत अधिकार नाही, ते असमर्थ साधक आहेत. कम्युनिस्ट—समाजवादी—जबरदस्ती करूं इच्छितात, पण ते दुर्बल आहेत. मी डेमोक्रेट—जनसत्तावादी आहे.”

—गां. से. सं., सांवली, ४ मार्च १९३६.

समाजवाद आणि गांधीवाद यांतील अंतर.

“समाजवादी आणि मी यांत हा फार मोठा भेद आहे. त्याचा हा सिद्धांत आहे कीं, साऱ्या जगाला आपल्या विचाराचें बनवायचें आणि

सर्व लोक मिळून हे करावयाचे की, त्याच्या योजनेत एकेकार्ने आपल्या आचरणांत (समाजवादाचे तत्त्व) आणावयाचे, असा प्रकार नाही. अहिंसेचा मार्ग हा नाही. त्याचा (समाजवादाचा) प्रारंभ व्यक्तिगत आचाराने होऊं शकतो.....”

—गा. से. सं. डेलांग २६-३-३८.

[प्रश्न:—आपण यंत्राच्या सर्वस्वी विरुद्ध आहात ना ?]

“.....कसे होय म्हणू ? माझे शरीरसुद्धां एक अत्यंत नाजूक यंत्र आहे असे जोंपर्यंत मी समजतो, तोंपर्यंत मी यंत्राचा विरोधक होऊन कोठे राहू शकतो ?.....माझा विरोध यंत्राबरोबर फैलावलेल्या वेडेपणाला आहे, यंत्राला नाही. परिश्रम वाचविण्याच्या यंत्रांच्या संबंधात लोकांत जो वेडेपणा आहे, त्याला माझा विरोध आहे. परिश्रम वांचविण्याच्या प्रकाराची मर्यादा येथपर्यंत गेली आहे की, शेवटीं हजारोंना भुके मरावे लागत आहे आणि त्यांना शरीर झांकावयालाही कांहीं मिळत नाही. मलाहि परिश्रम आणि वेळ यांचा बचाव अवश्य करावयाचा आहे, पण तो मूठभर लोकांकरिता नाही, तर सगळ्या मानवसमाजाकरिता हवा आहे.

वेळ आणि परिश्रमाचा बचाव करून, मूठभर माणसे धनाढ्य होऊन बसतात. हे मला असह्य होते. मला तर हे हवे आहे की, प्रत्येकाच्या वेळेची आणि परिश्रमाची बचत होईल, सर्वांना खायला मिळेल आणि सर्वोदय होईल. हीच माझी महत् आकांक्षा आहे. आज यंत्रांमुळे लाखोंच्या पाठीवर मूठभर माणसे स्वार होऊन बसली आहेत आणि त्यांना त्रास देत आहेत. कारण हीं यंत्रे चालण्याच्या मुळार्शी लोभ आहे, धनतृष्णा आहे, जनकल्याणाची भावना नाही. ”

x

x

x

[प्रश्न :—तर, बापूजी, आपण यंत्राच्या दुरुपयोगाच्या विरुद्ध आहांत, सदुपयोगाच्या विरुद्ध नाही ?]

.....“ हो, पण त्या बाबतींत सुद्धां आपण सर्व व्यवस्थित समजून घ्या. ते धनप्राप्तीचे साधन प्रथम दूर केले पाहिजे, तरच यंत्राचा सदुपयोग होईल. आणि कामगारांच्यावर असह्य बोजा राहणार नाही. तर ते केवळ

काम करणारे न राहतां, माणूस बनतील. मग खुशाल यंत्र, कल्याण-साधक होऊं दे ! मी त्याचा सर्वथा नाश करूं इच्छित नाहीं. मी केवळ मर्यादा घालूं इच्छितों.”

x x x

[प्रश्न :—काय ? या विषयाच्या शेवटपर्यंत जाऊन सुद्धा सर्व यंत्रे अनिष्टकारी आहेत हे सागावे लागणार नाहीं !]

“कदाचित् सागावे लागेल. कारण जोंपर्यंत यंत्र माणसावर कुरघोडी करित नाही, तोंपर्यंत सहन करावयाला हरकत नाहीं. कांहीं यंत्रे उपयोगी राहतीलही. सिंगरची शिवण्याची मशीन कोर्णाहि घ्यावी, अत्यंत उपकारक वस्तूपैकी ती एक आहे. किती प्रेमशौर्यपूर्ण कथा तिच्या (सिंगर मशीनच्या) शोधाच्या मुळाशी आहे ! सिंगरनें ज्या वेळां त्याची पत्नी सारा दिवस वाक-वाकून, डोळे ताणून, हळू हळू टांके देऊन, यकून जाते आहे हे पाहिले तेव्हां त्याच्या हृदयाला तें हृदय लागून राहिले. आणि शेवटीं आपल्या प्रेमशक्तीच्या बलावर त्यानें शिवण्याची मशीन शोधून काढली. त्यामुळे त्यानें केवळ आपल्या पत्नीचीच मेहनत बचावली एवढेच नव्हे, तर उलट जो जो ती विकत घेईल त्याचीहि मेहनत वाचेल.”

[प्रश्न :—पण जर आपण अशा मशीनचा स्वीकार केला तर आपणास अशी मशीन तयार करणाऱ्या कारखान्याचाही स्वीकार करावा लागेल ना ?]

“हो पण असे कारखाने कोणा एकाच्या मालकीचे असणार नाहीत. तर उलट सरकारी मालकीचे होतील इतका ‘सोशलिस्ट’ मी आहे.”

x x x

पश्चिमेची स्पर्धा सर्वनाशी आहे.

“पाश्चिमात्य लोकांच्या साधनांच्या द्वारा पश्चिम देशाच्या बरोबर स्पर्धा करणें म्हणजे आपल्या हातानें आपला सर्वनाश करणें होय हे आपण जाणले पाहिजे. याच्या उलट जर आपण हे ओळखले कीं, ह्या युगांत सुद्धां जगत् नैतिक बलावर टिकून राहिले आहे, तर आपण अहिं-

सेच्या असीम शक्तीवर अढळ श्रद्धा ठेवू शकू आणि ती प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करू शकू.”

—हि. न. जी. ५-९-२९.

गांवांचा सर्वनाश.

“ आपल्या समोर जें कांहीं होत आहे तें आपण पहात आहोंत. पिठाच्या छोट्या छोट्या गिरण्या, हातचक्क्या, तेलाच्या गिरण्या, गांवाच्या मुसळांना आणि ग्रामीण साधनादिकांना विलुप्त करित आहेत. ग्रामीण श्रमजीविकेची साधनें अशा प्रकारें नाहीशीं होण्यानें ग्रामवासी कंगाल होत आहेत आणि धनवान् अधिक श्रीमंत होत आहेत. फार काल जर हा क्रम चालू राहिला तर आणखी दुसऱ्या कोणत्याहि प्रयत्नाखेरीज गांवांचा नाश होईल ! ”

—इ. से. २०-६-३६.

मूळ ओत.

“ सान्या गोष्टी चरख्यापासून निघाल्या आहेत. माझ्या प्रवृत्तीच्या ग्रहमालेंतील तो (चरखा) सूर्य आहे. ”

—२१-२-४०.

१२ चरखा-खादी

अपंग म्हणजे भगवंताचें दर्शन.

“मला सर्व गोष्टींत चरखा दिसतो, कारण मी चोहों बाजूला निर्धनता आणि गरिबी पहात आहे. हिंदुस्थानांतील कंगालांनां जोंपर्यंत अन्नवस्त्र मिळालें नाहीं, तोंपर्यंत त्यांना धर्म अशी कांहीं गोष्टच जगात नाहीं. ते आज पशूप्रमाणें जीवन कंठत आहेत, आणि त्याला आपण जबाबदार आहोंत. याकरितांच चरखा आपल्या प्रायश्चित्ताचें साधन आहे. भगवान् आपल्याला अपंगाच्या रूपांत नेहमीं दर्शन देतो. ”

—हि. न. जी. १०-८-२४ वृ. १४.

चरखा, माळ, रामनाम एकच.

“.....जेव्हां माळ मला रामनाम जपण्यांत मदत करते तेव्हां ती मी जपतो. आणि माळ जेव्हां विघ्नरूप वाटण्या इतका मी एकाग्र होतो, तेव्हां मी तिचा त्याग करतो. पडल्या पडल्या जर मला चरखा चालविता आला आणि रामनाम घेण्यासाठी त्याची आवश्यकता वाटू लागली, तर मी माळेच्या ऐवजी चरखाच चालवीन. जर माळ आणि चरखा दोन्ही चालविण्याचें सामर्थ्य प्राप्त झालें आणि दोहोंपैकी काही तरी एक पसंत करण्याचा प्रश्न आला, तर जोंपर्यंत भारतांत उपासमार आहे, तोंपर्यंत मी खात्रीने चरखारूपी माळच पसंत करीन. मी अशा समयाची वाट पहात आहे की, जेव्हां रामनामाचा जप करणें सुद्धा एक अवश्य उपाधि होईल. आणि ज्या वेळीं असा अनुभव वेईल की, ‘राम’ उच्चारान्या पलीकडे आहे, तेव्हां ‘नाम’ घेण्याचीहि जरूर राहणार नाही. चरखा, माला आणि रामनाम ह्या माझ्या बाबतींत निरनिराळ्या गोष्टी नाहीत. मला तर ही तिन्ही सेवाधर्मांची दीक्षा देत आहेत. सेवाधर्माचें पालन केल्याशिवाय, मी अहिंसाधर्माचें पालन करूं शकत नाही, आणि अहिंसाधर्माचें पालन केल्याशिवाय मी सत्याचा शोध करूं शकत नाही. आणि सत्याशिवाय धर्म नाही. सत्यच राम आहे, ईश्वर आहे, खुदा आहे, अल्ला आहे, गॉड आहे.”

—हि. न. जी. १०-८-२४.

चरखा.

“.....चरखा तर लंगड्याची काठी आहे. निर्धन, बायाबाप-
ड्यांच्या सतीत्वाचें रक्षण करणारा तो किल्ला आहे.”

—हि. न. जी. १०-८-२४.

खादी.

“.....स्वराज्याप्रमाणें खादीहि राष्ट्रीय जीवनाला श्वासाइतकी आवश्यक आहे. ज्याप्रमाणें आपण स्वराज्याला सोडूं शकत नाही त्याप्रमाणें खादीलाहि सोडूं शकत नाही. खादीचा त्याग करणें याचा अर्थ भारतीय जनता विकून टाकणें, भारतवर्षाचा आत्मा विकून टाकणें !”

—हि. न. जी. १९-१०-२८ पृष्ठ १७३.

चरखा अहिसेचा प्रतीक आहे.

“.....महाभारतात एकलव्याची कथा आहे. तें नीरस काव्य नाही. त्यांत सत्य आहे. मृत्तिकेंत (मूर्तीत) चैतन्य नसतें, मूर्तीत सामर्थ्य नसतें. पण एकलव्याला द्रोणाचार्याची मूर्ति माती नव्हती. त्या (मूर्ती) मध्ये तो (एकलव्य) साक्षात् गुरु द्रोणाचार्यांना पहात होता. त्याची अखंड श्रद्धा कां फलभूत झाली नाही ? आणि आपण चरख्यावर अशी श्रद्धा ठेवूं शकलों तर आमच्या बाबतीतहि तो प्राणमय प्रतिमारूप बनेल. म्हणून आपण त्याकरितां सगळीं संकल्पशक्ति आणि हृदय लावूं या. चरखा तर आपल्या बाबतीत अहिसेचें प्रतीक आहे. खरी गोष्ट मूर्ति नाही तर दृष्टि आहे. एका दृष्टीनें संसार सत्य आहे, दुसऱ्या दृष्टीनें ईश्वरच एकमात्र सत्य आहे. आपापल्या दृष्टीनें दोन्ही गोष्टी सत्य आहेत. जर आपण आपल्या प्रतीकांत ईश्वरसाक्षात्कार अनुभवूं शकलों तर तेंहि सत्य होतें.”

चरखा माला आहे.

“एकाग्रतेकरिता चरखाच माझी माला आहे.”

—गांधीसेवासंमेलन, हुदली. २०-४-३७.

खादीचें अर्थशास्त्र.

“खादीचें अर्थशास्त्र सामान्य अर्थशास्त्रापेक्षा भिन्न आहे. सामान्य अर्थशास्त्राची रचना प्रतिस्पर्धेच्या तत्त्वावर झाली आहे. आणि त्यांत स्वदेशप्रेम, भावना आणि मानवता याचा फारच थोडा भाग आहे —नव्हे मुळींच नाही, तर खादीच्या अर्थशास्त्राची रचना स्वदेशप्रेम, भावना आणि मानवता या तत्त्वावर झाली आहे.”

—द. से. ३०-७-३८ पृ. १८९.

चरखा अहिसेचें प्रतीक.

“मी तर सविनयभंगापेक्षां चरख्याला अहिसेचें अधिक चांगलें प्रतीक मानतो.”

चरखा संकल्पाचें बल.

“ चरखा तर जड वस्तु आहे. त्यामध्ये शक्ति संकल्पानें येते. आपण ती साध्य करूं. मार्तीत काय असतें? पण कोणी एक भक्त मातीची गोळी बनवितो आणि संकल्प करतो कीं, त्यांत भगवान् शंकर आहे. तेव्हां तीच माती कामधेनु बनते. नुसत्या मार्तीत काय आहे? दुसरा माणूस तिला उचलून फेकून देईल! मार्तीत शंकर नाही. श्रद्धाच शंकर आहे. ”

—गांधीसेवासंमेलन, वृन्दावन ३-५-३९.

मंत्रांत शक्तीची भावना.

“ माझ्या बाबतींत तर चरखा अहिंसेची प्रतिमा आहे. त्याचा आधार, मीं सांगितलेंच आहे कीं, संकल्प हा आहे. रामनामाची सुद्धा हीच गोष्ट आहे. रामनामांत काहीं स्वतंत्र शक्ति नाही. ती काहीं किनाईनची गोळी नाही. किनाईनच्या गोळीत स्वतंत्र शक्ति आहे. यावर कोणी विश्वास ठेवोत अगर न ठेवोत. ती (गोळी) ‘ अ ’ ला मलेरिआ झाला तरी उपयोगी आणि ‘ ब ’ ला झाला तरी काम देते... ..रामनामांत अशी स्वतंत्र शक्ति नाही. मंत्रांत संकल्पानें शक्ति येते. ”

—गां. से. सं. सं. वृन्दावन ५-५-३९.

चरखा.

“ एका इंग्रज महाकवीनें पूर्ण आणि पश्चिम यांमधील विरोधाचें भव्य चित्र काढलें आहे. ज्या वेळीं रोमन साम्राज्य आपल्या सत्तेनें मदांध आणि उच्छृंखल होऊन पूर्वेवर झंझावाताप्रमाणें चढाई करून आलें, तेव्हां पूर्वेनें अप्रतिकार भावनेनें स्वागत केलें. ती (पूर्व) छोट्या रोपट्या प्रमाणें थोडी वांकली. झंझावात नाहीसा झाला आणि परत पूर्व डोकें उंच करून घ्यानावस्थित झाली. माझ्या जवळील चरखा अतीतकालिक पूर्वेच्या या शाश्वत चिन्ह आहे. ”

— ह. से. १३-१-४० पृष्ठ ३८६.

चरख्याच्या शक्तीचें रहस्य

“एक माणूस आहे. तो माला तर जपत आहे, पण त्याचें चित्त वर खालीं चोहोंकडे फिरत आहे, तर ती माला त्याचा अधःपात

करील. तो खोटीच समजूत करून घेतो कीं, मी माला जपत आहे. त्या मालेपासून ईश्वरार्शी अनुसंधान होत नाही. त्यानें कितीहि माला जपली तरी, तो कोरडाच राहिल. त्याच्या अंगुलीला त्रास सुरू होऊं लागतो. त्याची माला नुसती निरुपयोगी नाही तर नुकसानकारकहि आहे. कारण तींत दंभ आहे. माला अनेक धर्मांत अनादि कालापासून नामस्मरणाचें साधन मानलें आहे. अशा तऱ्हेने माला जपणारा ईश्वराला फसवितो आणि जगालाहि. ”

“ही गोष्ट चरखालाहि लागू आहे. चरख्यांत मीं जी सिद्धे मिळविली आहे ती जर तुम्ही मिळवूं शकला नाहीं, जशी माझी श्रद्धा आहे, तशी आपली नसेल तर चरखाच आपला नाश करील.....जर यंत्रवत् माला जपण्यात दंभ आहे तर यंत्रवत् चरखा चालविण्यातहि आत्मवंचना आहे. ”

चरख्याचा महिमा.

“.....ज्याच्या भोवतीं दुसरे सर्व तारे फिरतात त्या मध्यवर्ती सूर्याप्रमाणें चरखा आहे. ओक नांवाच्या वृक्षाचें बीज किती लहान असतें परंतु जेव्हां एकदां त्याचा विस्तार होतो, तेव्हां तो (ओक वृक्ष) कित्येक वनस्पतींना आश्रय देतो. जर चरख्याची वृत्ति सर्वत्र पसरली तर फक्त चरखाच तेवढा राहणार आहे. त्याच्या छायेत असंख्य उद्योगांना स्थान मिळेल. त्याच्या सुगंधानें सारी दुनिया सुगंधित होईल. ”

“ही खरी गोष्ट आहे कीं, सगळ्या वस्तु चरख्यापासूनच निघाल्या आहेत. ग्रामोद्योगसंघ त्यामधूनच निघाला आहे. अस्पृश्यतानिवारण, आणि ‘ नई तालीम ’ त्याचेंच फळ आहे. माझ्या प्रवृत्तीच्या ग्रहमालेचा तोच सूर्य आहे. ”

—गां. से. सं. सं. मालिकान्दा २१-२-४०.

अप्रमाणित खादी वि. मिलचा कपडा.

मला एक गुजराथी मित्र लिहितो:—“ पुष्कळ राष्ट्रीय संस्थांचा असा आग्रह असतो कीं, त्यांच्या सभासदांनीं व नोकरांनीं खादी धारण केलीच

पाहिजे. एवढेंच नव्हे तर पुस्तकाची बाधणी सुद्धां खादीची पाहिजे. अमुक इतकें सूत दिल्यानंतरच ज्या अर्थी प्रमाणित भांडारांतून खादी मिळते, त्या अर्थी ते लोक साहजिकच अप्रमाणित खादीकडे वळतात. हें ठीक आहे काय ? अप्रमाणित खादीपेक्षां गिरणीचा कपडा ठीक नाही काय ? अप्रमाणित भांडारांतून खादी विकत घ्यावयास लावणारा खादीबद्दलचा आग्रह हें एक खोटेंच निमित्त नव्हे काय ?”

“इतर वस्तुंप्रमाणें खादीची टंचाई असतांना पुस्तकबाधणी वगैरेंसाठीं खादीचा आग्रह धरणें अयोग्य आहे. जेव्हां खादी मुबलक होती तेव्हां सर्व बाबीत ती वापरली गेली पाहिजे असा मीच आग्रह धरीत होतो. १९२१ सालीं काँग्रेसची सर्व छावणी खादीच्या कपड्याची बनविलेली होती. आज तसा प्रयत्न करणें वेडगळपणाचें होईल. काळ आणि परिस्थिति बदलली कीं, मार्गांत फरक करावा लागतो.

पण अप्रमाणित खादी विरुद्ध गिरणीच्या कापडाचा लेखकानें घेतलेला कैवार माझ्या लक्षांत येत नाही. अप्रमाणित खादी म्हणजे काय ? ती अप्रमाणित असली तरी हातानें कातलेली व विणलेली नाही काय ? त्यांत लबाडी असते ही गोष्ट दुसरी. प्रमाणित खादी सुद्धां शंभर नंबरी शुद्ध असते अशी ग्वाही चरखासंघ देऊं शकत नाही. लबाडी-विरुद्ध रामबाण उपाय नाही ही गोष्ट सदा सर्वकाळ सारखीच सत्य आहे. अप्रमाणित खादीचे दोष जगजाहीर आहेत. तिच्यांत कांतणारांना किंवा मजुराना अमुक इतकी मजुरी दिली पाहिजे हें ठरलेलें नसतें. ती विकणारे वाटेल तितका नफा मारतात. चरखासंघाच्या भांडाराच्या केवळ दोषामुळें ही अशी पुष्कळशीं दुकानें काढण्यांत येतात. पण लबाडी नसेल तर हाताने कातलेल्या व हातानें विणलेल्या सर्व प्रकारच्या कपड्याला ‘खादी’ म्हटलें पाहिजे. स्वतःच्या हातानें सूत काढून स्वहस्तें विणलेला कपडाहि कायदेशीर भाषेंत प्रमाणित नाही ; पण खादीच्या अत्युच्च व अतिशुद्ध अर्थानें ती खादी आहे. म्हणून स्वतःच्या श्रमानें तयार केलेला कपडा सोडून मनुष्य गिरणीचा कपडा वापरूं लागल्यास तो गुन्हा ठरेल.

मथितार्थ हा कीं, गिरणीच्या कपड्याचा त्याग कायम ठेवला पाहिजे. अप्रमाणित खादी शक्य तितकी टाळावी. पण प्रमाणित खादी

मिळत नसेल व गिरणीचा कपडा व हातसुताची अप्रमाणित खादी ह्यांच्यांतच निवड करण्याचा प्रसंग असेल तर अशा अप्रमाणित खादीला पसंती दिली पाहिजे. अर्थात् ती शुद्ध आहे हे येथे गृहीत आहे. आपल्या स्वतःच्या श्रमाने काढलेल्या खादीचा निषेध तुमची इच्छा असल्यास खुशाल करा. पण प्रमाणित खादीपेक्षांहि ती अधिक शुद्ध खादी आहे, ही जी वस्तुस्थिति आहे ती बदलू शकत नाही. आणि सर्वच लोक जर आपल्या गरजांपुरते कपड विणले जाईल इतके कातू लागतील तर चरखासंघाची आवश्यकता तरी काय? असा दिवस उजाडला तर आकाश आणि पृथ्वी चरखासंघाच्या जयजयकाराने दुमदुमून जातील. ”

—हरिजनबंधूवरून, नवी दिल्ली. १२-९-४६.

खादी.

“ सध्या लोकांची डोकी ठिकाणावर नाहीत. अशा वेळी खादीविषयी काही बोलणे अर्थहीन आहे असे ‘हरिजन’ च्या वाचकांना वाटले तर ते ठीकच आहे. कारण, पुष्कळ खादीप्रेमी लोक शहरात राहात आहेत व देवाच्या दयेने दंगेधोपे अजून तरी शहरापुरते मर्यादित आहेत. सर्वच शहरवासी लोकांचा ह्या मूर्खपणाच्या झगड्यात भाग असतो असे नाही आणि खादीप्रेमी लोकांच्या मनात तर शांति कशी स्थापन होईल अशा प्रकारचे विचार आल्याखेरीज राहाणारच नाहीत. खादीला एक तर बहुजनसमाजात आपण सार्वत्रिक केली पाहिजे किंवा अहिंसात्मक स्वराज्याच्या स्वप्राला तिलांजलि दिली पाहिजे. म्हणून ज्याचें शांतीवर प्रेम आणि श्रद्धा आहे असे लोक सभोवार केवढेहि जातीय झगडे चालले असले तरी चरख्याला आणि खादीला विसरणार नाहीत. ते आपले जेवण सोडतील पण चरख्याला सोडणार नाहीत.

म्हणून पुढे दिलेली चरखा-संघातर्फे आलेली विनंति अगदी योग्य आहे. अशा प्रकारची विनंति खादीप्रेमी संस्थांकडूनहि करण्यांत आलेली आहे. उपयुक्त दृष्टीने खादीकडे पाहणारे लोक अ. मा. चरखा संघाच्या पुढे दिलेल्या ठरावाप्रमाणे वागतील. ”

(१) चरखा संघाच्या ट्रस्टींची खादीभांडारांना आणि खादी-प्रेमी लोकांना अशी विनंति आहे की, येणाऱ्या ७८ व्या खादीजयंती-साठी ७८००० साधारण सहकारी मिळविण्याचा आटोकाट प्रयत्न करावा. ह्या सहकाऱ्यांपैकी अर्धे स्वावलंबी असावे.

(२) 'साधारण सहकारी' म्हणजे सतत खादी वापरणारा व चरखा संघाला आपल्या हाताच्या सुताच्या कर्मांत कमी ६ गुंड्या वार्षिक देणारा.

(३) 'स्वावलंबी' म्हणजे केवळ सूत काढून ७१ गुंड्या किंवा सरकी काढून, पिंजून व पेळू करून ५ गुंड्या नियमितपणे मासिक उत्पन्न करणारा. हे सूत कुटुंबातील मंडळीचे किंवा मित्रांचे असले तरी चाळू शकेल. अपवाद—आजारीपण किंवा इतर पुरेसे व अनिवार्य कारण.

(४) चरखा-संघाने असाहि ठराव केला आहे की, खादीनिर्माण-केन्द्रांत येथील लोकवस्तीच्या मानाने आणखी एक चौरस वार खादी लोकांनी वापरली पाहिजे. कर्मांत कमी इतके तरी काम झालेच पाहिजे.

—ह. से. नवी दिल्ली ४-५-४६.

स्वावलंबी वि. व्यापारी खादी.

“हा प्रश्न निर्माण होण्यास आपण स्वतःच कारणीभूत झालो आहोत. खादीच्या शास्त्राचे ज्ञान आपल्याला नव्हते. आजही आपल्याला त्या शास्त्राचे पूर्ण ज्ञान झाले आहे असे नाही. त्यामुळे लहान मुलाप्रमाणे पुनः पुनः पडतझडत आपण चालावयाला शिकत आहोत. पडलो तरी पुनः उठतांच येणार नाही असे तरी पडू नये, म्हणून आम्ही एक पांगुळ-गाडी मदतीस घेतली आणि अजूनही तिची मदत आम्ही घेत आहोत. 'अखिल-भारत-चरखा-संघ'ला ह्या गोष्टीची जाणीव झाली, असल्याने त्याने आपले अस्तित्व सफल करून दाखविण्यासाठी भगीरथ प्रयत्न केला पाहिजे किंवा नामशेष झाले पाहिजे. अखिल भारत चरखा संघ म्हणजे त्यांतील सर्व कार्यकर्ते—कांतणारे सुद्धा त्यात आले. यांनी ही गोष्ट लक्षांत ठेवली पाहिजे की, कांतणाऱ्यांना स्वाश्रयी बनविणे आणि त्यांच्या प्रवृत्तीच्या द्वारे हिंदुस्थानचे स्वातंत्र्य मिळविणे, हे उद्दिष्ट कदा-

चित् आपण साध्य करूं शकणार नाही. अशी व्यर्थ चिंता करण्याचें कारण नाही. आपलें उद्दिष्ट बरोबर आहे इतकी खात्री असली म्हणजे पुरेसें आहे. एक वेळ काम मुरू करून दिल्यावर चुका होतील, त्या दुरुस्त करीत आपण एक एक पाऊल पुढें टाकत गेलें पाहिजे. हेंच शास्त्रीय पद्धतीतील सारभूत तत्त्व आहे. कोणचेंहि शास्त्र घेतलें तरी तें कांहीं संपूर्ण स्वरूपांत आधी तयार होऊन आकाशांतून खाली टपकत नाही. सर्व शास्त्रें अनुभवानें विकसित होत होत रचलीं जातात. शास्त्र म्हटलें म्हणजे तें परिपूर्णच असलें पाहिजे असा कांहीं नियम नाही. मनुष्य काय किंवा त्यानें निर्माण केलेलें शास्त्र काय—सर्व संपूर्ण असणें केव्हांहि शक्य नाही.

हें जर बुद्धीला पटलें व त्याप्रमाणें निर्भयपणें आचरण घडूं लागलें तर पुनः ज्या शंकाकुशंका उत्पन्न केल्या जातात त्यांचें निराकरण करणें सोपें जाईल. कांतणाऱ्याला सुरबातीपासून तों अखेरपर्यंतच्या, म्हणजे विणण्याच्या मुद्द्या, सर्व क्रियांचें संपूर्ण ज्ञान असावयास पाहिजे. ह्यांतच स्वराज्याचा मार्ग आहे. समजून म्हणा किंवा न समजून म्हणा, आतां-पर्यंत आपण फक्त व्यापारी दृष्टीनें खादीची उत्पत्ति करीत आलों आहोंत. परंतु ह्या खादीचा संबंधहि नेहमीं स्वराज्याच्या ध्येयाशीं जोडला गेला आहे. असें जर नसतें तर व्यापारी खादीहि अयशस्वी झाली असती आणि बहुतेक संभव असाच होता कीं, स्वराज्यासाठीं खादी हें एक नसतें स्वप्नच राहिलें असतें.”

x

x

x

व्यापारी खादी आमचा पांगुळगाडा होता म्हणजे आजहि आहे असें म्हणतां येईल. कांतणाऱ्यांनीं दुसऱ्याकडून आपला कापूस पिंजून घेणें हा पांगुळगाड्याच्या जोडीला आणखी एक आधार आतांपर्यंत होता व आजहि आहे. हे असले आधार उत्तरोत्तर आपण जितके सोडून देऊं तितक्या प्रमाणांत स्वराज्याची खादी अस्तित्वांत येईल. ज्या शाखांतून व्यापारी खादी उत्पन्न करण्याचें काम चालतें आणि पिंजण्याचें काम एक स्वतंत्र प्रवृत्ति म्हणून चालविण्यांत येतें, त्या शाखा शक्य तर बंद करून टाकाव्या. परंतु जीवन म्हटलें म्हणजे तेथें व्यवहाराची मुरड

आलीच. म्हणून इतके तरी म्हणण्यास हरकत नसावी की, हे आधार लवकरांत लवकर सोडून दिले जावेत. ज्यांचेपार्शी श्रद्धा व ज्ञान आहे ते ह्या कामी पुढाकार घेतील. जेथे मनःपूर्वक व जोमाने प्रयत्न केले जातील तेथे चढाओढीचा प्रश्नच निर्माण होऊ नये.

जे पोटासाठी मजूरीने कातणारे आहेत ते नवीन क्रिया खुशीने शिकून घेतील कारण त्यामुळे त्यांची कमाई करण्याची शक्ति वाढणार आहे. मजूरीने कातणाऱ्यांची संख्या आतां कमी कमी होत चालली आहे. कारण कमाई करण्याची इतर व अधिक सुलभ साधनें आज त्यांना उपलब्ध आहेत. ते नैतिक दृष्टीने ह्या गोष्टीचा विचार करीत नाहीत. सोपा दिसेल तो मार्ग अनुसरतात.

—हरिजनबंधूवरून, नवी दिल्ली ३-४-४३.

चरखा-जयंती.

“माझा जन्मदिवस व चरखाजयंतीचा दिवस जरी नेहमी एक अमला तरी चरखा-जयंती म्हणजे गांधी-जयंती नव्हे. त्याचे कारण स्पष्ट आहे. प्राचीन काळीं चरख्याचा स्वातंत्र्याशी कांहींएक संबंध नव्हता. उलट असलाच तर त्याची पार्श्वभूमि गुलामगिरीची होती. गरीब बायांना कोरड्या भाकरीचा तुकडा मिळविण्यासाठी नाइलाज म्हणून कांतावे लागे. त्या वेळचे सरकार ज्या काहीं कवड्या त्यांच्या अंगावर फेंकी तेवढ्याच त्यांना मिळत ! एका विशिष्ट दिवशीं ठाकूर साहेबांना अक्षरशः गरिबांच्या अंगावर पैसे फेकतांना मी माझ्या लहानपणी पाहिलेले आहे.

सन १९०८ सालीं दक्षिण आफ्रिकेंत मला ही कल्पना सुचली की, हिंदुस्थानला परकीयांच्या गुलामगिरीचे जूं फेकून द्यावयाचे असल्यास त्यानें चरख्याला गुलामगिरीचे नव्हे तर स्वातंत्र्याचे प्रतीक मानण्यास शिकले पाहिजे. त्याचप्रमाणे चरखा हा भाकरीवरील लोण्याप्रमाणे झाला पाहिजे. ज्या दिवशीं स्वातंत्र्याचे व अहिंसेचे प्रतीक असलेल्या चरख्याचे गुंजन हिंदुस्थानांतील प्रत्येक घरांत ऐकूं येईल, त्याच दिवशीं खराखुरा

समारंभ माझ्या मते साजरा होईल. कांहीं थोड्या किबहुना एक कोटी स्त्रिया सुद्धां जर अल्पशा द्रव्यप्रामीसाठीं सूत कातीत असतील तर त्यांना हा समारंभ काय होय? इतकी गोष्ट तर जुलमी सत्तेखालीं सुद्धा होऊं शकेल व जेथें भांडबलवाल्याचें प्रभुत्व तेथें ती घडगत असल्याचे आपण पाहतों. मजुरीच्या रूपानें का होईना जी खैरात मजुरांना वाटली जाते, तिच्या बळावर आज लक्षाधीश टिकून आहेत.

हा उत्सव तेव्हांच खरोखरी करण्याजोगा ठरेल कीं, जेव्हां श्रीमंत आणि गरीब दोघेहि आपण ईश्वराच्या दृष्टीनें समान आहोंत, प्रत्येकानें आपापल्या स्थानीं राहून शरीरश्रमानें भाकरी मिळविली पाहिजे आणि आपल्या स्वातंत्र्याचें रक्षण दारूगोळ्यांनीं किंवा तोफांनीं होणार नसून हातसुतानें काढलेल्या शंकूच्या आकाराच्या कोकड्यांनीं म्हणजेच हिंसेनें नव्हे तर अहिंसेनें—होईल असें समजू लागतील.

सध्यांच्या जगांतील वातावरणाचा विचार केल्यास हें हास्यास्पद वाटेल. पण आपण जर अंतर्मुख होऊन पाहूं तर हेच सत्य, सनातन सत्य आहे असें आपणास दिसेल. ज्या भावनेनें हे एकनिष्ठ भक्त भारलेले आहेत, तिची जाणीव सर्वांना होवो; त्याच भावनेनें लोक ती साजरी करोत.

—हरिजन २२-९-४६.

चरख्याचें मधुर गुंजन.

“.....चरख्याचें गुंजन मधुर आवाजानें आपणास सांगतें कीं, आम्ही सर्व एक आहोंत, जगांतील पदार्थांचा उपभोग घेण्याचा सर्वांना जन्मतःच सारखा हक्क आहे, कोणी उच्च किंवा कोणी श्रीमंत नाही. तरी पण आजचें जग संपत्तिविषयक व उच्च-नीचतेच्या अभद्र विषमतेनें भरलेलें आहे, ही मोठी चूक आहे. गर्वानें ताठर झाल्यामुळे आम्ही सर्व एक आहोंत, भेदभाव माहीत नाही, अशा मृत्यूच्या बरवंच्याखालीं एकाच मार्तीत मिसळणार आहोंत, ही गोष्ट आम्ही विसरतो. ”

चरख्याचा धडा.

“.....चरख्याचा दुसरा धडा आपल्या निदळाच्या घामाने आपली भाकरी मिळाविणे हा आहे. ह्यालाच ‘ भाकरीचे शरीरपरिश्रम ’ असे नांव रशियाच्या एका मोठ्या विद्वानाने दिले आहे. तिसरा धडा हा की, जर आम्ही लोकांतले व त्यांच्याशी तादात्म्य पावलेले असू तर ज्यांना अन्नाची गरज नाही अशा लोकांना अन्न देण्याचे आपण नाकारले पाहिजे. आपण असे करू तर देशांत अन्नाचा तुटबडा पडणार नाही व आपणांस पुढे अन्नपदार्थासाठी परदेशाच्या तोंडाकडे पहावे लागणारच नाही. जे लोक आज खरोखर कांहीं भुकेने मरत नाहीत अशा लोकांना वीस माणसांचे पोट भरेल इतके अन्न वांटण्यापेक्षा उपासमारीने मरणान्या लोकांना ते दिलेले इष्ट नाही काय ?”

चरखाच जगास उद्धरील.

“जगाचा उद्धार करण्याचे सामर्थ्य इतर यंत्रांत नसून साध्या वाटणाऱ्या चरख्यांत आहे.....चरखा चालविणे ही आर्थिक स्वातंत्र्य, समता आणि शांतता यांची सुरवात आहे. सध्या हिंदुस्थानमध्ये पाश्चात्यांकडून यंत्रांची नको इतकी आयात होत असते. अमेरिका, इंग्लंड किंवा रशिया यांचे जर अनुकरण हिंदुस्थानमध्ये सर्वत्र झाले तर परमेश्वर जगाचे रक्षण करे. अहिंसा, चरखा, ग्रामोद्योग, यांच्यावाटे साऱ्या जगांतील मानवी जीवनांत उदात्तपणाने शांतता निर्माण करण्याची कामगिरी हिंदुस्थानला बजवावयाची आहे.”

—रॉयटर, न्यूयॉर्क, ता. ३०, ‘न्यूयॉर्क पोस्ट’ पत्राच्या बातमीदाराला दिलेली मुलाखत.

सुखमय ध्येय.

“ १९१८ साली जेव्हा मी चरख्याचे पुनरुज्जीवन केले त्या वेळी गिरणीचा कपडा सोडून विलायती कपडा ६० कोटींचा येत होता. कपड्याची आयातच सर्वांत जास्त होती. त्याच्या खालोखाल साखर १८ कोटी रुपयांची व लोखंडी सामान ७ कोटी रुपयांचे येत होते. आजच्या वाढत्या किंमतीत सध्यांच्या देशी व विदेशी कपड्याची किंमत ३०० कोटी रुपयांची असावी. एवढा सर्व कपडा आपण हाताने खेड्यांत

काढला तर हिंदुस्थानच्या संपत्तीत ह्या तीनशें कोटी रुपयांची केवढी मोठी भर पडेल ! असें झाल्यास खरीखुरी सोन्याची खाण आपल्या हातीं आल्यासारखी होईल व खेड्यांची अभूतपूर्व उन्नति होईल. आज आमचा बहुजनसमाज दारिद्र्यानें गांजलेला आहे व त्याच्या डोळ्यांत आशेचे किरण किंवा बुद्धीचा प्रकाश दिसत नाही. गरीब कातणारे ही जादू करून दाखवितील. त्या कामीं सर्वांना मदत करतां येईल. खादी ओबडधोबड दिसत असली तरी तिच्यांतलें सौंदर्य पाहाण्यासाठीं जाणणारें हृदय व डोळस डोळे पाहिजेत. गिरणीच्या कापडाच्या भपक्याला भुलून जाऊं नका. कारण हिंदुस्थानचें नागवेपण खऱ्या अर्थानें तो केव्हांच झांकू शकणार नाही. आपला नागवेपणा झांकण्याचा एकच उपाय आहे. तो म्हणजे आपलें अन्न आपण उत्पन्न करणें व आपला कपडा आपण निर्माण करणें. हें सुखमय ध्येय जर आपण प्रत्यक्षांत आणूं शकलों तर सर्व जगाचे डोळे तुमच्याकडे लागतील. ”

—हरिजन २९-९-१९४६.

हातकताईचें वि. गिरणीचें कापड.

“मद्रासच्या पंत-प्रधानावर (खादी योजनेसंबंधी) होणारी टीका स्वार्थी आणि अज्ञान-मूलक आहे, असें मला खेदानें म्हणावें लागत आहे.

.....खेडेगांवच्या लोकाचा बिनकामाचा वेळ स्वतःच्या कपड्याला पुरेसें सूत काढण्यासाठीं उपयोगांत आणला जावा हा ह्या योजनेचा निःसंशय हेतु आहे. आपल्या बिनकामाचा वेळ लोकांनीं राष्ट्रीय, उपयोगी व प्रामाणिक काम करण्यांत खर्च करावा ह्यासाठीं त्यांचीं मनें वळविणें किंवा त्यांच्यापासून तशी अपेक्षा राखणें केवळ कल्पनेचा खेळ आहे काय ?

.....राष्ट्राच्या प्रामाणिक सेवकाना कल्पना-तरंगांत वाहवणारे, हवेंत किल्ले बांधणारे, तत्त्वांध व छांदिष्ट अशीं नांवें ठेवून वाटेस लावणें अशा प्रकारची गंमत सन्मान्य म्हणतां येणार नाही. भांडवलवाल्यांनीं व दुसऱ्या सुरक्षित जागा व्यापणारांनीं गरीब खेडवळांच्या विरुद्ध मोर्चेबंदी करून, त्यांना सन्मान्य अशा श्रमानें आपली खराब आर्थिक स्थिति सुधारण्याला प्रतिबंध करूं नये.लोकशाही सरकारनें लोकशाहीसाठीं हें कार्य हातीं घेतलेलें आहे.

म्हणून जेथे त्याचा प्रयोग होईल तेथे तरी तें लोकप्रिय झालें पाहिजे.

ती एका गृहस्थाची योजना राहतां कामा नये, पूर्ण सरकारची ती योजना पाहिजे.

कायदेमंडळाचा तिला पाठिंबा पाहिजे. तीत सक्तीचा गंध सुद्धा नको.

ती बहुजनसमाजाच्या हिताची व मूलतः व्यवहार्य असली पाहिजे.

.....ही योजना वणव्यासारखी पसरली—व मला उमेद आहे, ती तशी केव्हां तरी पसरणारच—तर गिरण्यांवर त्याचा परिणाम होईल ही गोष्ट उघड आहे. असा दिवस जेव्हां केव्हां उजाडेल तेव्हां सर्वांत मोठ्या भांडवलवाल्यानें सुद्धां त्याबद्दल वाईट वाटून घेतां कामा नये.”

—नवी दिल्ली, १७-१०-४६.

x

x

x

खादी-कार्यकर्ता.

“आम्हाला खेड्यांत पसरून जावयाचें आहे. खादीच्या कार्यकर्त्यांच्या मागचें बळ म्हणजे सेवा व समजावून सांगण्याची शक्ति. त्यापेक्षा दुसऱ्या बळाची गरज त्याला नाही. दुसरें बळ मिळविण्याच्या तो नाहीं लागला तर खादी मेल्याखेरीज राहणार नाही.”

x

x

x

“खादी-कार्यकर्त्यांनीं लोकांचे पूर्ण सेवक असलें पाहिजे अशी अपेक्षा आहे. त्यांची जर योग्यता असेल तर ते आपल्या बाजूला लोकमत वळवून घेतील. त्यासाठीं सभासदांच्या कमिटीची जरूर नाही. त्यांची मदत होण्याऐवजीं अडथळाच होण्याचा संभव आहे. आणखी कार्यकर्त्यांच्या सेवेमुळें ते मदतगार तयार होतील.”

x

x

x

खादी-विकेन्द्रीकरणानंतर.

“ (खादीचें विकेन्द्रीकरण झाल्यानंतर) चरखासंघाचा अधिकार नैतिक राहिल व त्यामुळेंच तो अधिक प्रभावी राहिल. पैसा किंवा साधनें

पुरविणें त्याचें काम राहणार नाहीं. नैतिक शक्ति उत्पन्न करून खादी-कार्याचा मार्ग सुगम करणें हें त्याचें काम राहिल. खादी-कार्यकर्त्यांना तो आपल्या नांवाचा उपयोग करूं देईल, पण आपली इच्छा त्यांच्यावर लादणार नाहीं. ”

—नवी दिल्ली, १८-१०-४६.

सुताच्या धाग्यावर राम नाचतो.

“.....उत्तम प्रकारें चाललेल्या चरख्याच्या वर्गासमोर इतर सर्व गोष्टी मला कंटाळवाण्या आणि निष्प्राण वाटतात. कारण काढलेल्या प्रत्येक सुताच्या धाग्यावर माझा राम नाचत असलेला मला दिसतो. मला त्यांत स्वराज्य दिसतें. ४० कोटी हातानीं काढलेल्या सुतांत केवढी अजब शक्ति आहे ह्याचा मी विचार करतो तेव्हां माझें अंतःकरण आनंदानें भरून जातें. ‘अहो पण २० कोटी लोक चरखा कांतणार नाहींत.’ असें तुम्ही म्हणतां ! हें शक्य नाहीं असें म्हणणें आपल्या अज्ञानाचें व श्रद्धेच्या अभावाचें द्योतक नाहीं काय ? ”

—नवी दिल्ली, १६-९-४६.

१३ हिंदु-मुस्लिम समस्या.

भारतवर्ष एक पक्षी आहे.

“.....भारतवर्ष एक पक्षी आहे. हिंदु आणि मुसलमान हे त्याचे दोन पंख आहेत. आज हे दोन पंख अपंग झाले आहेत आणि पक्षी आकाशांत उडून स्वातंत्र्याची आरोग्यप्रद आणि शुद्ध हवा भोगण्याला असमर्थ बनला आहे. ”

—हि. न. जी २-११-२४, पृष्ठ ९५.

हृदयमंदिर प्रथम उभारा.

“.....वीट-चुन्याच्या इमारती बांधण्यापूर्वी हृदय-मंदिर उभारणें अतिशय जरूरीचें आहे आणि जर तें झालें तर सर्वच झाल्यासारखें आहे.”

—हि. न. जी. १९-९-२९, पृष्ठ ३३.

हिंदु-मुसलमान.

“.....माझा अनुभव ही गोष्ट अधिक पक्की करित आहे कीं, मुसलमान प्रायः गुंड असतात आणि हिंदु साधारणतः नामर्द असतात.”

—हि. न. जी. १-६-२४ पृष्ठ ३३६.

हिंदुधर्म आणि मुसलमान.

“हिंदु-धर्माचें दुसरें नांव कमजोरी, आणि इस्लामचें दुसरें नांव शारीरिक बल झालें आहे.”

—ह. से. ६-१-४०, पृष्ठ ३७५.

हिंदु-मुस्लिम मैत्री.

“.....हिंदु-मुस्लिम मित्रतेचा हेतु हा आहे कीं, भारतांत आणि साऱ्या जगांत मंगलमय प्रसन्नता निर्माण होणें. कारण या कल्पनेच्या मुळाशीं शांति आणि सर्वभूत-हिताचा समावेश केला गेला आहे. तिनें भारतांत, स्वराज्य प्राप्त करण्याचें अनिवार्य साधन म्हणून सत्य आणि अहिंसेचा स्वीकार केला आहे. त्याचें प्रतीक चरखा आहे—तो निष्कपटता, स्वावलंबन, आत्मसंयमन, कोट्यवधि लोकांतील स्वेच्छापूर्वक सहकार्य, यांचें प्रतीक आहे.”

—हि. न. जी. २४-८-२४ पृष्ठ १२.

हिंदु-मुस्लिम ऐक्याची समस्या.

“.....जोंपर्यंत हिंदु घाबरत राहतील तोंपर्यंत भांडणें होत राहतील. जेथें घाबरणारा असतो, तेथें घाबरविणाराहि नेहमीं असतो. हिंदूंनीं हें समजलें पाहिजे कीं, जोंपर्यंत ते भ्याड राहतील तोंपर्यंत त्यांचें रक्षण कोणीहि करणार नाहीं. मनुष्याला घाबरणें हेंच सूचित करतें कीं, आपला

ईश्वरावर अविश्वास आहे. ईश्वर आपल्या चारी बाजूला आहे, सर्वव्यापी आहे, यावर ज्याचा विश्वास नाही, अगर विशेष विश्वास नसेल, तर तो आपल्या बाहुबलावर विश्वासून असतो. हिंदूंनी दोहोंपैकी एक गोष्ट प्राप्त केलीच पाहिजे. जर असे केले नाही तर हिंदुसमाज नष्ट होण्याचाच संभव आहे.”

दोन मार्ग.

“पहिला मार्ग हा की, केवळ ईश्वरावर विश्वास ठेवून माणसाचे भय सोडले पाहिजे. हा अहिंसेचा रस्ता आहे आणि उत्तम आहे. दुसरा बाहुबलाचा अर्थात् हिंसेचा मार्ग. दोन्ही मार्ग जगात प्रचलित आहेत. आणि आपल्याला दोहोंमधील कोणत्याहि एकाचें ग्रहण करण्याचा अधिकार आहे. पण एकच माणूस एकाच वेळेला दोहोंचा उपयोग करू शकणार नाही.

जर हिंदु आणि मुसलमान दोघेहि बाहुबलाचा रस्ता ग्रहण करू इच्छित असतील तर या वेळीं लगेच स्वराज्य मिळविण्याची आशा सोडून देणें उचित आहे. तलवारीनें जर मिलाफ-तडजोड-करावयाची असेल तर दोघांनाहि प्रथम खूप लढले पाहिजे. रक्ताच्या नद्या वाहल्या पाहिजेत. दोनचार खून होण्यानें अगर पांचपंचवीस मंदिरें फोडण्याने निर्णय होऊं शकणार नाही.”

तपश्चर्येचा मार्ग.

“जर आपल्याला मुसलमानांचें हृदय जिंकावयाचें असेल तर आपल्याला तपश्चर्या केली पाहिजे. आम्हांला पवित्र बनले पाहिजे. आपल्याला आपल्या खोटेपणाला दूर केले पाहिजे. आणि जरी ते आपल्या बरोबर लढले तरी आपण उलटून प्रहार न करतां सुद्धां धैर्यानें मरण्याची विद्या शिकली पाहिजे. घाबरून बायका-मुलें आणि घरदार सोडून पळून जाणें आणि पळत असतां मरणें, याला मरणें म्हणत नाहींत. उलट प्रहार होत असतां समोर उभें राहून आणि हंसत हंसत मरावयाला आपल्याला शिकले पाहिजे.”

वाद्यांचा प्रश्न.

“.....हिंदुधर्मातील कोणताहि विधि असा नाही की, जो वाद्य वाजविल्याशिवाय होऊ शकतो. कित्येक विधि असे आहेत की, ज्यांत सुरवातीपासून शेवटपर्यंत वाद्य वाजविणे जरूर आहे. होय, ह्यांत सुद्धा हिंदूंनी इतकी काळजी जरूर घेतली पाहिजे की, मुसलमानांचें हृदय दुखवणार नाही. वाद्य हळू वाजविलें पाहिजे, कमी वाजविलें पाहिजे. ह्या सर्व (गोष्टी) देवाण-धेवाण नीति अनुसार होऊ शकतील आणि झाल्या पाहिजेत. किती तरी मुसलमानांच्या बरोबर विचारविनिमय केल्यावर मला असे आढळून आलें आहे की, इस्लाममध्ये असे कांहीं आज्ञा-पत्रक नाही की, ज्याप्रमाणें दुसऱ्याचें वाद्य बंद करणें आवश्यक आहे. म्हणून मशिदी-समोर विधर्मीयानें वाद्य वाजविण्यानें इस्लामला कांहीं धक्का पोहचणार नाही. याकरितांच, वाद्याचा प्रश्न भांडणाचें मूळ होतां नये.

×

×

×

“.....किती तरी ठिकाणीं मुसलमान भाई जबरदस्तीनें वाद्यें बंद करूं इच्छितात हे अप्रिय आहे. जी गोष्ट विनयानें होऊ शकते ती जबरदस्तीनें होऊ शकत नाही. विनयासमोर नमणें धर्म आहे, जबरदस्तीसमोर नमणें अधर्म आहे. माराच्या भीतीनें जर हिंदु वाद्य वाजविणें सोडतील तर ते हिंदु राहणार नाहीत. याकरितां सामान्य नियम हाच सांगतां येईल की, जेथें हिंदूंनीं समजून अनेक वेळ मशिदीसमोर वाद्य वाजविणें बंद करण्याचा रिवाज ठेवला आहे, तेथें त्यांनीं त्याचें पालन अवश्य केलें पाहिजे. जेथें ते नेहमीं वाद्य वाजवीत आले आहेत, तेथें त्यांना वाजविण्याचा अधिकार असला पाहिजे.....जेथें हिंदु बिल-कुल मानणार नाहीत, अथवा जेथें हिंदूवर जबरदस्ती होण्याचा संभव असेल, आणि जेथें न्यायालयानें वाद्य वाजविणें बंद केलें गेलें नसेल, तेथें हिंदूंनीं निर्भय होऊन वाद्य वाजवीत गेलें पाहिजे. आणि मुसल-मानांनीं कितीहि मारपीट केली तरी ती सहन केली पाहिजे. अशा तऱ्हेनें जितके वाद्य वाजविणारे जेथें मिळतील तेथें त्या सर्वांनीं आपलें बलिदान केलें पाहिजे—त्यांतच धर्म आणि आत्म-सन्मान या दोहोंचेंहि रक्षण होईल.”

“ हिंदु-मुस्लिम समस्या. ”

“मला ठाऊक आहे की, बरेचसे मुसलमान असे आहेत की ते हिंदूंना नास्तिक मानतात आणि त्यांच्या बरोबर समेट करू इच्छित नाहीत. पण सर्वच मुसलमानांच्या हृदयांत कटुता नाही. बरेच असे हि मानणारे आहेत की, हिंदु आमचे देशभाई आहेत, आणि त्यांच्या बरोबर मिळून मिसळून राहण्यांतच दोहोंचें चांगलें आणि उन्नति होणार आहे. पण आपण ज्यांच्या हातांत सुरा आहे आणि हृदयांत शत्रुभावना आहे अशा मुसलमानांना हि भितां नये. आपण त्यांचें अंतःकरण हि जिंकू. त्याकरितां तरी आपल्यावर त्यांना सुरी चालविणें अशक्य होईल. आपणच काय ती माणसें आहेत आणि ते नाहीत ? एक दिवशीं ते हि मानवतेची प्रतिष्ठा राखतील. आमची उपाययोजना कोणत्या ना कोणत्या दिवशीं त्यांच्या लक्षांत जरूर येईल. हा प्रश्न हृदयाच्या एकतेचा आहे. राजकाणाच्या सौद्याकरतां जरी झगडे बंद झाले, तरी त्यानें हृदय एक होणार नाही. ”

—गांधीसेवासंघसंमेलन, डेलांग २६-३-३८.

x

x

x

“अहिंसेच्या दृष्टीनें भलें, स्वराज्य येवो वा न येवो, पण हिंदु-मुस्लिम एकता तर होणारच आहे. हिंदु-मुस्लिम एकता आपल्या करितां स्वराज्याचें साधन नाही.मी ज्या तऱ्हेनें ही गोष्ट जाणतो त्या तऱ्हेनें हजार माणसें सुद्धां आज जाणत नाहीत. ज्याप्रमाणें मी हें सांगतो की, असत्य अगर हिंसेनें मिळालेलें स्वराज्य मला नको आहे, त्याप्रमाणेच मी आज हें सुद्धां सांगूं इच्छितों की, जर हिंदु-मुस्लिम ऐक्याशिवाय स्वराज्य मिळालें तर मला असें स्वराज्य नको आहे...”

—गांधीसेवासंमेलन, डेलांग, २८-३-३७.

हिंदु-मुस्लिम वैमनस्य.

“हें खरें आहे की, हिंदु-मुसलमानांच्या झगड्याचें विशेष कारण तिसऱ्या शक्तीचा हस्तक्षेप.....पण मला हें मान्य नाही की, केवळ त्या तिसऱ्या शक्तीला पराजित करण्यानें झगडा संपेल.....माझ्या

जवळ स्वराज्य प्राप्त करण्याचा आणि हिंदु-मुस्लिम ऐक्य साधण्याचा एकच इलाज आहे, तो म्हणजे सत्याग्रह..... ”

—गांधीसेवासंघसंमेलन, डेलांग, २६-३-३८.

हिंदु आणि मुसलमानांचे दुःस्वप्न.

“.....इस्लाम, ईसाई धर्म आणि पारसी धर्म हिंदुस्थानांतून घालवून दिला जाईल अशी हिंदूंनी आशा करणे हे एक निरर्थक स्वप्न आहे. त्याप्रमाणेच एक दिवशी फक्त त्यांचे कल्पनामय इस्लामचे राज्य साऱ्या जगावर पसरले अशी मुसलमानांनी आशा धरणे शुद्ध चूक आहे. पण जर इस्लामकरिता एकाच ईश्वराला (खुदाला) तसेच त्याच्या पैगंबराच्या अनंत परंपरेला मानणे पुरेसे असले तर आपण सर्व मुसलमान आहोत, त्याचप्रमाणे आपण सर्व हिंदु आणि ईसाईही आहोत. सत्य हे एकाच धर्मग्रंथाची एकांतिक संपत्ति नाही. ”

—१९-९-२४ वं. इ.

सांप्रदायिक वातावरण.

“आज तर आकाश काळ्या ढगांनी भरले आहे. पण हे वादळ नाहीसे होईल आणि आपल्या अभागी देशांत सांप्रदायिक ऐक्य जरूर होईल, ही उमेद मी सोडणार नाही. जर मला कोणी विचारले की, याचा पुरावा द्या, तर माझे उत्तर हेच असेल की, माझ्या आशेचे मूळ श्रद्धा आहे, आणि श्रद्धेला प्रमाणाची कांहीं जरूरी नाही. ”

—ह. से. २७-४-४०. पृष्ठ ८७.

मुसलमानांत असत्य प्रचार.

“धर्म तर माणसाचा ईश्वराशी संबंध जोडतो, आणि माणसाचा माणसाबरोबर संबंध जोडतो. मग इस्लाम मुसलमानाचा फक्त मुसलमानाबरोबर संबंध जोडतो आणि हिंदूबरोबर शत्रुत्व निर्माण करतो काय ? पैगंबर साहेबांचा शांतीचा संदेश केवळ मुसलमानां पुरताच होता आणि हिंदु आणि मुसलमानेतरांच्या बाबतीत उलट होता काय ? आठ कांटी मुसलमानांना हाच खुराक द्यावयाचा आहे काय की, ज्याला केवळ

विषयच म्हणावें लागेल ? जे लोक हें विषय मुसलमानांच्या हृदयांत भरत आहेत ते इस्लामची मोठी कुसेवा करीत आहेत. मला ठाऊक आहे कीं, हा इस्लाम धर्म नव्हे..... ”

—इ. से. ४-५-४०, पृष्ठ १००.

पाकिस्तान.

“.....मीं तर सांगितलेंच आहे कीं, पाकिस्तान हें एक असें ‘असत्य’ आहे कीं, तें टिकणें शक्य नाहीं. ज्यांनीं ही योजना तयार केली आहे, ते ती अमलांत आणूं लागतील तेव्हां त्यांना कळेल कीं, ती अमलांत आणण्यासारखी गोष्टच नाहीं.”

—इ. से. ११-५-४०, पृष्ठ ११३.

हिंदु-मुस्लिम झगडे.

“.....कायदे-आजम आणि त्यांचे सार्थीदार.....सारखे म्हणत आहेत कीं, आम्हांला जें पाहिजे आहे तें आम्ही जबरदस्तीनें घेतल्याशिवाय राहणार नाहीं. अशा स्थितींत आपल्या राज्याची नौका कोठें जाणार ? काँग्रेसच्या लोकांच्या हातांत राज्याचीं सूत्रें असतील; पण त्यामुळें त्यांची कर्तव्यें व जबाबदारी शंभरपटीनें वाढलीं आहेत.काँग्रेसनें हिंसेचा आश्रय घेतला असता तर ती आज पतित झाली असती.खेड्यांत राहणारे ४० कोटी लोक हिंसेच्या विचाराचे नाहींत. ते गुलाम आहेत. शहरांच्या मूठभर लोकांच्या मनांत आज हिंसा भरलेली आहे. खेडेगांवाचा रहिवाशी ह्या नात्यानें ह्या मानवाच्या महासागराशीं मीं एकरूप झालेलों आहे. काँग्रेसनें ह्या दुःखी मानवसमाजासाठींच सत्ता ग्रहण केली आहे. काँग्रेसमध्ये येण्यापूर्वींच मीं हिंदु-मुसलमान ऐक्याचा पुरस्कार केलेला आहे. हिंदु-मुसलमानांचें ऐक्य हें माझ्या जीवनाचें साक्षात् अंग आहे. त्या वेळचीं (आफ्रिकेंतील लढ्याचीं) स्मरणें अजूनहिं माझ्या जीवनाला सुगंधित करीत आहेत. मीं मुसलमान नाहीं, पण इस्लामी धर्म कोणाचेंहि शत्रुत्व करण्यास शिकवीत नाहीं असा माझा दावा आहे. जग मीं मानतो त्याप्रमाणें स्वतः खरा हिंदु असेन, तर तितकाच मीं खरा ख्रिश्चन, शीख किंवा जैनहिं आहे. आपल्यापेश्वा निराळ्या धर्माचा आहे,

किंवा निराळ्या मताचा आहे म्हणून आपल्या दुसऱ्या मानवबंधूला मारावें असा कोणताच धर्म सांगत नाही ; पण आज तसें वर्तन होत आहे. आधीं मनुष्य स्वतःच स्वतःचा शत्रु झाल्याखेरीज दुसऱ्याला शत्रुरूपानें पाहूं शकत नाही. खिलाफतीच्या चळवळीचें व अल्लीबंधूंच्या आनंदाश्रूंचें स्वाभिमान स्मरण अजूनहि मला आहे. मी हिंदूंच्या सभेंत म्हटलें, 'गायीची सेवा करावयाची असल्यास खिलाफतीचें रक्षण करा व जरूर तर तिच्या प्रीत्यर्थ प्राण अर्पण करा.' माझ्या ह्या उद्गारांनीं अल्लीबंधूंच्या डोळ्यांत आनंदाचे अश्रु आले. आज केवढें दुःखद परिवर्तन झालेलें आहे ! दुसऱ्या जातीला आपला शत्रु मानणें म्हणजे केवळ आपल्या धर्माशीं बेइमान होणेंच नव्हे, तर तो मूर्खपणाचाहि प्रकार आहे. आम्ही हिंदु आणि मुसलमान हे सर्व एकाच भूमीचे, एकाच रक्ताचे, एकच अन्न खाणारे, एकच पाणी पिणारे व एकच भाषा बोलणारे भाऊ भाऊ आहोंत, आम्हांला एकत्र राहणें भाग आहे."

x

x

x

‘इस्लाम म्हणजे शांति.’

“.....तलवारीच्या जोरावर आपण इस्लामी धर्माला जिवंत राखूं अशी मुस्लिम लीगची कल्पना आहे काय ? असें असेल तर त्यांचा तो समज फार चुकीचा आहे. ‘इस्लाम’ ह्या शब्दाचाच अर्थ मुळी ‘शांति’ आणि धर्म म्हटला की, शांती शिवाय त्याचें अस्तित्व राहूंच शकत नाहीं.”

—नवी दिल्ली, १०-९-४६.

नौखाली अत्याचार.

“ह्या क्षणीं लोकाना हेंच सागण्याची मला प्रेरणा होत आहे कीं, बंगालमध्ये नौखाली व इतरत्र जे प्रकार चालले आहेत त्यांचा बदला घ्यावयाची बुद्धि मनांत ठेवणें योग्य होणार नाहीं. अहिंसा हें काँग्रेसचें धोरण आहे. ह्या धोरणामुळेंच आज तुमच्या ठिकाणीं इतकी शक्ति दिसत आहे.”

x

x

x

मुस्लिम-लीगला दोन शब्द.

“मुस्लिम-लीगलाहि तिने किंचित् आत्मपरीक्षण करावें अशी माझी आग्रहाची विनंति आहे.....मुस्लीम लीगला ही माझी कळकळीची विनंति आहे की, पाकिस्तानासाठी लढावयाचें असल्यास लढा, पण शुद्ध मार्गानें लढा.....हिंदूंना आपल्या सख्या भावाप्रमाणें त्यांनी बागवावें. पुढें होणाऱ्या गोष्टीचे हे (नौखाली अत्याचार) प्रकार जर दर्शक असतील तर पाकिस्तानला तें दुश्चिन्हच आहे. हिंदु-मुसलमान परस्परांना जामीन राहतील व अल्पसंख्याकांच्या केसाला धक्काहि लागूं न देण्याची प्रतिज्ञा घेतील, अशी मला आशा आहे.”

—हरिजन ३-२१-१९४६

१४ स्त्रिया आणि त्यांचे प्रश्न

स्त्री.

“स्त्री काय आहे ? साक्षात् त्यागमूर्ति आहे. ज्या वेळीं स्त्री मनापासून एकादें काम हातात घेते, त्या वेळीं ती पर्वतसुद्धां इलवूं शकते.”

—हि. न. जी. २५-१२-२१.

“स्त्री पुरुषापेक्षां श्रेष्ठ आहे.”

“.....स्त्रीला अबला म्हणणें म्हणजे तिचा अपमान करणें होय. तिला अबला म्हणून पुरुष तिच्यावर अन्याय करित आहे. शक्ति याचा अर्थ पाशवी शक्ति असला तर निःसंदेह पुरुषापेक्षां स्त्रीमध्ये कमी पशुता आहे. पण जर तिचा (शक्ति) अर्थ नैतिक शक्ति असला तर खात्रीनें पुरुषापेक्षां स्त्री किती तरी अधिक शक्तिशालिनी आहे. काय स्त्रीत पुरुषापेक्षां अधिक प्रतिभा नाही ? काय तिचा आत्मत्याग पुरुषापेक्षां अधिक नाही ? तिच्यांत सहनशक्ति कमी आहे ? साहसाचा अभाव आहे ? स्त्री-शिवाय पुरुष निर्माण होऊं शकत नाही. आणि जर अहिंसा आपल्या

जीवनाचा ध्यानमंत्र असला तर असें म्हटलें पाहिजे कीं, आपल्या देशाचें भविष्य स्त्रियांच्या हातांत आहे.”

—हिं. न. जी. १०-४-३०, पृष्ठ ३७७.

स्त्री, धर्माचा अवतार.

“सहनशक्ति आणि धैर्याशिवाय धर्माचें रक्षण असंभवनीय आहे. स्त्री सहनशक्तीची साक्षात् प्रतिमूर्ति आहे, धैर्याचा अवतार आहे. धर्माच्या मुळांत श्रद्धा आहे. जेथें श्रद्धा नाही, तेथें धर्म नाही. स्त्रीश्रद्धेबरोबर पुरुषांच्या श्रद्धेची कोणतीहि तुलना होऊं शकत नाही.”

—ह. से. ७-४-३३.

स्त्री पुरुषाची बाहुली नाही.

“स्त्रीमध्ये ज्याप्रमाणें वार्ड करण्याची, लोकांचा नाश करण्याची शक्ति आहे, त्याप्रमाणें चागलें करण्याची, लोकहित साध्य करण्याची शक्ति सुद्धां सुतावस्थेंत आहे. ही गोष्ट जर स्त्रीला कळली तर किती चागलें होईल, आणि तिनें असें विचार करण्याचें सोडून दिलें कीं, ती स्वतः अबला आहे आणि पुरुषांच्या खेळण्याची बाहुली होण्यालाच योग्य आहे, तर ती स्वतः आपलें आणि पुरुषाचें (मग तो तिचा पिता असो, पुत्र असो, वा पति असो) जीवन सुधारूं शकते. आणि दोहों-करितां या जगांत अधिक सुखदायिनी होऊं शकते.”

x

x

x

“अधिकाशतः कोणत्याहि कारणाशिवायच मानवप्राण्याचा संहार करण्याची जी शक्ति पुरुषांत आहे, त्या शक्तीशीं बरोबरी (अनुकरण) करण्यानें स्त्री मानवजातीला सुधारूं शकणार नाही. पुरुषांच्या ज्या प्रमादानें पुरुषाबरोबर स्त्रीचा नाश होणार आहे, त्या चुकींतून पुरुषाला वांचविणें आपलें परम कर्तव्य आहे, हे तिनें जाणलें पाहिजे.”

—ह. से. २१-११-३६.

स्त्री.

“.....स्त्री अहिंसेची मूर्ति आहे. अहिंसेचा अर्थ अनंत प्रेम, आणि त्याचा अर्थ आहे कष्ट सहन करण्याची अनंत शक्ति.युद्धांत

सांपडलेली दुनिया आज शांतीच्या अमृतपानाकरिता तडफडत आहे. ही शांति-कला शिकविण्याचें काम ईश्वरानें स्त्रीलाच दिलें आहे.”.....

—ह. से. २४-२-४०, पृष्ठ ३६

स्त्रीचें स्वातंत्र्य.

“.....स्त्री पुरुषाची गुलाम नाही. ती अर्धांगिनी आहे, सह-धर्मिणी आहे. तिला मित्र समजलें पाहिजे.”

—हि. न. जी. ४-३-२६, पृष्ठ २३१. श्री रामेश्वर प्रसाद नेवटिया यांबरोबर जमनालालजीची ज्येष्ठ कन्या श्री कमलाबाई हिच्या झालेल्या विवाहप्रसंगी केलेल्या अर्धावादात्मक भाषणांतून.

विषयेच्छा.

“विषयेच्छा ही सुंदर आणि श्रेष्ठ गोष्ट आहे. तिच्यांत शरमेची अशी कोणतीच गोष्ट नाही. कारण ती संतति निर्माण करण्यासाठी आहे. याच्याशिवाय जर तिचा दुसरा उपयोग केला गेला तर तो परमेश्वराचा आणि मानवतेचा गुन्हा होईल.”

—ह. से. २८-३-३६ पृष्ठ ४६.

कृत्रिम सन्तति-निग्रह. (नियमन)

“सन्ततिनिग्रहाचे (नियमनाचे) कृत्रिम उपाय कोणत्या ना कोणत्या रूपांत पूर्वीहि होते आणि नंतरहि राहतील. परंतु पूर्वी त्यांचा उपयोग करणें पाप मानलें जात होतें आणि व्वभिचाराला सद्गुण बोलून त्यांची प्रशंसा करण्याचें काम आपल्या युगाकरितां सुरक्षित ठेवलें होतें.”

×

×

×

“जे विद्वान् स्त्री-पुरुष सन्ततिनियमनाच्या कृत्रिम साधनांच्या बाजूनें मोठ्या तत्परतेनें प्रचार-कार्य करीत आहेत ते अशाच खोठ्या समजुतीनें कीं, ज्यांना आपल्या इच्छेच्या विरुद्ध मुलांचा भार संभाळणें भाग पडत आहे अशा बिच्चाऱ्या स्त्रियांचें त्यामुळें रक्षण होईल. ते (विद्वान्) देशाच्या युवकांची इतकी हानि करीत आहेत कीं, त्यांची भरपाई कधींहि होऊं शकणार नाही, या विषयीं मला कांहीं संदेह नाही.”

“ह्या प्रचारकार्यानें अत्यंत हानि होत आहे, ती म्हणजे पुरातन आदर्श सोडून त्याचे जागी असा आदर्श ठेऊन, आत्मसात् करावयाचा की, जर तो प्रत्यक्षांत आणला गेला तर समाजाचा नैतिक तसेंच शारीरिक सर्वनाश निश्चित आहे.”

—ह. से. २८-३-३६, पृष्ठ ४५.

संततिनियमन आणि स्त्री.

[प्रश्न:—संततिनियमनाकरितां स्त्रिया संयम करताील, पण पुरुषांनीं बलात्कार केला तर काय करावयाचें ?]

“हा तर खऱ्या स्त्रीधर्माचा सवाल आहे.....सतींना मी पुजतो, पण मी त्यांचा अधःपात करूं इच्छीत नाहीं. स्त्रीचा खरा धर्म तर द्रौपदीनें दाखविला आहे. पति जरी अधःपतित होत असला तरी स्त्रीनें तसे होतां नये. स्त्रीच्या संयमा आड येणें शुद्ध व्यभिचार आहे. जर कधीं तो बलात्कार करूं लागला, तर त्याला थप्पड मारून सरळ करणें तिचा धर्म आहे. व्यभिचारी पतीला, ती दरवाजा बंद ठेवील. अधर्मी पतीची पत्नी होण्याला तिनें नकार दिला पाहिजे. आपण स्त्रियांमध्येही हिंमत उत्पन्न केली पाहिजे.”

—गां. से. सं. सम्मेलन, सावली, ४ मार्च ३६.

कृत्रिम संततिनियमन.

“.....कृत्रिम साधनांच्या साहाय्यानें भोगलेल्या भोगांमुळे मूल होणार नाहीं, पण (कृत्रिम साधनें) पुरुष आणि स्त्री ह्या दोहोंची—स्त्री-पक्षां पुरुषांची अधिक—जीवनशक्ति शोषून घेतील. आसुरी वृत्ती-विरुद्ध युद्ध न करणें म्हणजे नामर्दपणा आहे.”

—ह. से. २४-४-३७, पृष्ठ ८०.

‘आजकालच्या मुली आणि आत्मरक्षण’

“.....मला वाटते की, आजकालच्या मुलींना सुद्धां अनेक ‘मजजुं’ ची (प्रियकरांची) लैला (प्रेयसी) होणें आवडते! तीं भलतेंच धाडस करण्यास प्रवृत्त होत आहेत.....पाऊस अगर ऊन यांपासून रक्षण करण्याच्या उद्देशानें नव्हे तर उलट लोकांचें लक्ष आपल्याकडे

वेन्नण्यासाठी तऱ्हेतऱ्हेचे भडक कपडे आजकालची तरुणी वापरते. ती रंगरंगोटी करून, निसर्गावर मात करण्याचा आणि असाधारण सुंदर दिसण्याचा प्रयत्न करीत आहे. अशा तरुणींच्या करितां कोणताही अहिंसात्मक मार्ग नाही.....आपल्या हृदयांत अहिंसेच्या भावनेचा विकास होण्याचे सुद्धां कांहीं निश्चित नियम असतात. अहिंसेची भावना हा एक फारच महान् प्रयत्न आहे. विचार आणि जीवनप्रणालीमध्ये ती (भावना) क्रांति घडवून आणते. जर मला आलेल्या पत्राची लेखिका आणि त्या तऱ्हेचे विचार असणाऱ्या तरुणी वर सांगितल्याप्रमाणें आपलें जीवन साफ बदलून टाकतील, तर त्यांना तत्काळच हा अनुभव येऊं लागेल कीं, त्यांच्या सान्निध्यांत येणारे तरुण त्यांच्याशीं आदरानें वागण्याचें आणि त्यांच्या समोर असतांना व्यवस्थित वागण्याचें शिकूं लागले आहेत. पण जर त्यांनां असें आढळलें कीं त्यांच्या अन्नूवर अगर धर्मावर घाला पडण्याचा प्रसंग आला आहे, तर त्यांच्यांत त्या पशुतुल्य माणसाच्या समोर आत्मसमर्पण करण्या ऐवजीं मरून जाण्याइतकें सामर्थ्य पाहिजे. ”

—ह. से. ३१-२२-३८, पृष्ठ ३७.

स्त्रियांनीं निर्भय होण्याची आवश्यकता.

“.....पण खरी गोष्ट तर ही आहे कीं, स्त्रियांनीं निर्भय बनावयाला शिकलें पाहिजे. माझा असा दृढ विश्वास आहे कीं, कोणतीहि स्त्री—जी निर्भय आहे, आणि जी तिचें पावित्र्य हें तिच्या सतीत्वाचें रक्षण करणारी उत्कृष्ट ढाल आहे असें मानते, तिचें शील सर्वथा सुरक्षित राहतें. अशा स्त्रीच्या तेजानें पशुपुरुष दिपून जाईल आणि लज्जेनें चूर होऊन जाईल.”

—ह. से. १-३-४२, पृष्ठ ६०.

पतिकर्तव्य.

“.....तुम्हीं तुमच्या पत्नीच्या अन्नूचे रक्षण करून तिचे मालक होऊन बसू नका. तिचे खरे मित्र बना. तुम्ही तिचें, शरीर आणि आत्मा, तुमच्या इतकाच पवित्र माना.”

—यं. इं; हिं. न. जी. २-२-२८, पृष्ठ १०२. आपल पुत्र रामदास गांधी यांच्या विवाहासंगी दिलेला आशिर्वाद.

स्त्रीवरोवर पतीची वागणूक.

[प्रश्न :—मी २३ वर्षांचा नवयुवक आहे. मार्गळ दोन वर्षांपासून मी शुद्ध त्वादीधारी आहे. गेले २८ दिवस मी फुरसतीच्या वेळीं नियमानें सूत कांतीत आहे पण माझी पत्नी खादी वापरावयाला नकार देत आहे. “ती म्हणते, ती (खादी) फार जड आहे.” मी तिला अनिच्छापूर्वक खादी वापरावयाला भाग पाडूं कीं काय ? मी हें सुद्धां सांगतो कीं, आमचे स्वभाव जुळत नाहीत !]

“ भारतीय जीवनांत सर्व ठिकाणीं हीच रड आहे. मी पुष्कळ वेळां म्हटलें आहे कीं पति जास्त बलवान् आणि शिक्षित असतो म्हणून त्यानें पत्नीचा गुरु बनलें पाहिजे. आणि तिच्यांत जर कांहीं दोष असले तर सहन केले पाहिजेत. आपल्या बाबतींत हीच गोष्ट आहे कीं, आपण आपल्या पत्नीचा आपल्याशीं न जुळणारा स्वभाव सहन केलाच पाहिजे. आपल्या पत्नीला प्रेमानेंच वश केलें पाहिजे. जबरदस्तीनें खास नाही. यापासून हेंच निश्चित होतें कीं आपण आपल्या पत्नीवर खादी वापरण्याबाबत जोर करूं शकत नाही. हें लक्षांत ठेवा कीं ज्याप्रमाणें तुम्ही तिची मालमत्ता नाही, त्याप्रमाणें ती सुद्धा तुमची मालमत्ता नाही. ती तुमची अर्धांगी आहे. हेंच समजून घेऊन तुम्हांला तिच्याशीं वर्तन केलें पाहिजे. आपल्याला ह्या प्रयोगाने पश्चात्ताप होणार नाही. ”

—द. से. १७-२-४०.

स्त्री-पुरुषसमस्या.

(क) मुळांत एक आहे.

“.....माझ्या मते ज्याप्रमाणें मुळांत स्त्री आणि पुरुष एक आहेत, त्याप्रमाणेंच त्यांच्या समस्यांचें तत्त्वही वस्तुतः एक आहे. दोहोंत एकच आत्मा आहे. दोघेंही एकच तऱ्हेचें जीवन कंठत आहेत. दोहोंची एकाच तऱ्हेची भावना आहे. एक दुसऱ्याची पूरक आहे. एकाच्या खऱ्या सहाय्या शिवाय दुसरा विजयी होऊं शकत नाही. ”

x

x

x

(ख) पण भिन्नहि आहे.

“ पण यांतही शंका नाही कीं, ठराविक मर्यादेनंतर दोहोंचें कार्य वेगवेगळें होतें. हें जरी खरें आहे कीं, मुळांत दोघेंही (स्त्री पुरुष) एक

आहेत तरी हेही सत्य आहे की, दोघांची शरीररचना फारच भिन्न आहे. याकरितांच दोघांची कामेहि निरंनिराळीं असलीं पाहिजेत. मातृत्वच असें आहे की, त्यांत अधिक जबाबदारी नेहमीं स्त्रीवर असते. तेव्हां त्या करिता आवश्यक असणाऱ्या गुणांची पुरुषाला जरूरी नाही. ती स्वभावतःच घराची मालकीण आहे. तो कमावणारा आहे. ती कमाई सांभाळते, आणि तिचा विनियोग करते. ती खऱ्या अर्थानें पालक आहे. मानव जातीच्या छबकड्यांचें पालनपोषण करून मोठें करण्याची कला हें तिचें विशेष कार्य, आणि अधिकार आहे. त्याचें (कलेचें) पालन न झालें तर मानवजात नष्ट होईल.”

—ह. से. २४-२-४०, पृष्ठ १०.

स्त्रियांचें आर्थिक स्वातंत्र्य.

[प्रश्न:—जमीनजुमल्यावर विवाहित स्त्रियांच्या अधिकारासंबंधी कायद्यांच्या सुधारणेवर बरेच लोक असा विरोध करतात की, आर्थिक स्वातंत्र्यानें त्यांच्यांत दुराचार माजेल आणि कौटुंबिक जीवन बिघडेल. या प्रश्नाबाबत आपलें काय म्हणणें आहे ?]

“मी ह्या प्रश्नाचें उत्तर एक दुसरा प्रश्न विचारून देईन. पुरुषाला असलेल्या स्वातंत्र्यामुळे, आणि मिळकतीवर असलेल्या अधिकारामुळे, पुरुषांत दुराचार वाढला नाही का? आणि जर तुम्ही त्याचें उत्तर हो देत असलांत तर स्त्रियांच्या बाबतींत सुद्धां तसेंच आहे. आणि जर स्त्रियांना सुद्धां मिळकतीवर अधिकार आणि पुरुषांना जसे इतर बाबतींत हक्क आहेत, ते मिळाले की, मग असें आढळून येईल की, अशा अधिकारांवर त्यांचें पाप-पुण्य अवलंबून नाही. जें सदाचरण स्त्री-पुरुषांच्या सुस्थितीवर अवलंबून असतें, त्यांत प्रशंसेला योग्य अशी कांहीं गोष्टच नाही. सदाचरण आपल्या हृदयाच्या शुद्धतेत-निर्मलतेत आहे.”

—सेवाग्राम, ४-६-४०, ह. से. ८-६-४०.

सतीत्वभंग व बलात्कार.

“.....ज्या वेळीं तिची संमति असते तेव्हांच स्त्रीचा खरा सतीत्वभंग होतो, परंतु जी विरोध करीत असतां सुद्धां बळी पडते, तिच्या

बाबर्तीत सतीत्वभंगापेक्षां हेंच म्हणणें योग्य होईल कीं, तिच्यावर बलात्कार झाला! 'सतीत्वभंग' म्हणजे व्यभिचार हा शब्द बदनामीचा सूचक आहे, म्हणून तो बलात्काराचा पर्यायवाची मानतां येणार नाही."

ह. से. १-३-४२, पृष्ठ ६०.

मातृजीवन धर्म आहे.

".....साधारणतः भगिनीनां मातृधर्माचें शिक्षण मिळत नाही, पण जर गृहस्थजीवन धर्म आहे, तर मातृजीवन सुद्धा धर्म आहे. मातेचा धर्म हा एक अत्यंत कठिण धर्म आहे.....जी स्त्री राष्ट्राला तेजस्वी, निरोगी आणि सुसंस्कृत मुलांची भेट देते, ती सुद्धा (देश) सेवा करते..."

—सेवाग्राम, ३-३-४२, ह. से. ८-३-४२.

हिंदु विधवा.

".....हिंदु विधवा दुःखाची प्रतिमा आहे. तिनें जगाच्या दुःखाचा भार आपल्या मस्तकावर घेतला आहे. तिनें दुःखाला सुख बनविलें आहे. दुःखाला धर्म बनविला आहे."

—हि. न. जी. २-७-२५, पृष्ठ ३७३.

वैधव्य.

".....वैधव्य हिंदुधर्माचें वैभव आहे. धर्माचें भूषण वैराग्य आहे, वैभव नाही."

× × ×
 "परंतु हिंदुधर्मशास्त्र कोणत्या वैधव्याची स्तुति आणि स्वागत करते? पंधरा वर्षांच्या मुग्ध (बालेच्या) वैधव्याची नाही, कीं जिला विवाहाचा अर्थ सुद्धां ठाऊक नाही.....वैधव्य, सर्वांप्रमाणें, सर्व ठिकाणीं, सर्व वेळीं अनिवार्य सिद्धांत नाही. जी त्याचें (सिद्धांत) पालन करते, त्या स्त्रीच्या बाबर्तीतच तो धर्म आहे."

× × ×
 "सर्तीनां, आपलें दुःख संभाळून ठेवा. तें दुःख नाही, सुख आहे. दुमच्या नामोच्चारानें कृतीतरी लोक तरून गेले आहेत आणि जातील."

—हि. न. जी. २-७-२५, पृष्ठ ३७३.

हिंदु विधवा.

“.....हिंदु विधवा निर्माण करून, विधात्यानें कमाल केली आहे. ज्या ज्या वेळीं पुरुष आपलें दुःख निवेदन करतांना मी ऐकतो, त्या त्या वेळीं विधवा भगिनीची प्रतिमा माझ्या दृष्टीसमोर उभी राहते. आपल्या दुःखांच्या नांवांनै रडणाऱ्या त्या पुरुषांना पाहून मला हसूं येतें.”

“हिंदुधर्मानें संयमाला उच्चतम कोटीला नेलें आहे आणि वैधव्य त्याची परिसीमा आहे.”

“.....अनेक विधवा दुःखाला दुःख मानत नाहीत, त्याग त्यांच्या बाबर्तीत एक स्वाभाविक गोष्ट झाली आहे. त्यागाचा त्याग करणें त्यांना दुःखद होतें. वैधव्याचें दुःख त्यांना सुखदायक वाटतें.”

“ही स्थिति वाईट नाही. चांगली आहे. त्यांत हिंदुधर्माची श्रेष्ठता आहे. वैधव्याला मी हिंदुधर्माचें भूषण मानतो. ज्या वेळीं मी विधवा भगिनीला पहातो, त्या वेळीं माझें मस्तक आपोआप तिच्या चरणीं नम्र होतें. विधवेचें दर्शन माझ्या मते अपशकुन नाही. प्रातःकाळीं तिचें दर्शन घेऊन मी स्वतःला कृतार्थ मानतो. तिचा आशीर्वाद हा एक मी मोठा अनुग्रह मानतो. तिला पाहून मी सर्व दुःख विसरून जातो. विधवेसमोर पुरुष एक पामर प्राणी आहे. विधवेच्या धैर्याचें अनुकरण करतां येणें असंभवनीय आहे. प्राचीन कालापासून विधवेला मिळालेल्या देणगीसमोर पुरुषाच्या क्षणिक त्यागाच्या ठेवीची काय किंमत होऊं शकणार ?”

“जर ह्या विधवाधर्माचा लोप झाला, जर कोणी अज्ञान अथवा वासना यांना बळी पडून या सेवेच्या साक्षात् मूर्तीचा भंग केला तर हिंदुधर्माची मोठी हानि होईल.”

वैधव्य.

“.....माझें हें दृढ मत होत आहे कीं, जगांत बालविधवेशारखी अनैसर्गिक गोष्टच असतां नये. वैधव्य, धर्म नाही; धर्म तर संयम आहे. बल-प्रयोग आणि संयम हीं एकमेकांच्या परस्पर विरोधी आहेत.....”

“ अनिच्छेनें पालन केले जाणारें वैधव्य पाप आहे. स्वेच्छेनें पाळलेले वैधव्य धर्म आहे, आत्म्याची शोभा आहे, समाजाच्या पावित्र्याची ढाल आहे.”

—हि. न. जी. १०-७-२५

खरी विधवा आणि बालविधवा.

“माझी श्रद्धा आहे की, खरी विधवा एक रत्न आहे. पण बालविधवेचें अस्तित्व हा हिंदुधर्मावरील एक कलंक आहे.....”

—हि. न. जी. १९-८-२६.

वेश्यावृत्ति.

“.....जोंपर्यंत स्त्रियांमधूनच असाधारण चारित्र्यवान् स्त्री निर्माण होऊन ह्या पतित भगिनींचा उद्धार करण्याचें कार्य आपल्या हातीं घेणार नाही, तोंपर्यंत वेश्यावृत्तीचा प्रश्न सुटणार नाही.....वेश्यावृत्ति इतकी पुराणी आहे की, या जगाइतकी ! आजच्या प्रमाणें ती (वेश्यावृत्ति) नागर-जीवनाचें बहुतेक आवश्यक अंग बनली आहे. कोणत्याही परिस्थितीत ही वेळ आल्याशिवाय राहणार नाही की, ज्या वेळीं सर्व मानवजात ह्या पापाच्या विरुद्ध एक आवाज काढील आणि वेश्यावृत्तीला भूतकाळांत जमा करील.”

—हि. न. जी. २८-५-२५, पृष्ठ ३३८.

x

x

x

“.....वेश्यावृत्ति हें एक अत्यंत महाभीषण आणि वाढत जाणारें संकट (दुर्गुण) आहे. दुर्गुणांत गुण पाहण्याची, आणि कलेच्या पवित्र नांवावर अथवा दुसऱ्या कोणत्या तरी खोऱ्या कल्पनेनें, वाईटाला चांगलें मानण्याच्या प्रवृत्तीनें, अधःपतनकारी पाप-विलासाला एक प्रकारच्या सूक्ष्म आदरभावनेचें अधिष्ठान मिळालें आहे आणि तेंच या नैतिक पापाला जबाबदार आहे.”

—हि. न. जी. ९-७-२५.

समाजसुधारणा अधिक कठिण आहे.

“.....राजकारणापेक्षां, समाजसुधारणेचें कार्य ज्यास्त कठिण आहे.”

—हि. न. जी. ६-९-२८.

हुंडा.

“.....ज्या वेळीं वर, मुलींच्या बापाकडून विवाह करण्याच्या मेहेरबानीबद्दल हुंडा घेतो, तेव्हा नीचतेची कमाल होते.....पैशाच्या लोभानें केलेला विवाह, विवाह नव्हे, तर तो एक नीच सौदा आहे.”

—हि. न. जी. ६-९-२८.

पडदा (बुरखा) आणि पावित्र्य.

“.....पावित्र्य बुरख्याच्या आड ठेवून चालत नाहीं. बाहेरून तें लादतां येत नाहीं. पडद्याच्या भीतीनें त्याचें रक्षण होऊं शकत नाहीं. ती (पवित्रता) आंतूनच निर्माण झाली पाहिजे. आणि जर तें (पावित्र्य) खरें असलें तर सर्व तऱ्हेच्या अनाहूत आकर्षणांशीं सामना करण्याच्या योग्यतेचें असलें पाहिजे. ती (पवित्रता) सीतेच्या पवित्रतेसारखी श्रेष्ठ नसेल, आणि जर ती पुरुषाची नजर सहन करू शकली नाहीं तर ती (पवित्रता) अगदीं साधारण म्हणावी लागेल.”

—हि. न. जी. ३-२-२७.

पडदा.

“.....पडद्याच्या वाईटपणाविषयीं मीं पुष्कळच लिहिलें आहे. ती प्रथा सर्व तऱ्हेनें अकल्याणकारी आहे. अनुभवानें हें सिद्ध झालें आहे कीं, ही प्रथा स्त्रीचें रक्षण करण्याच्या ऐवजीं, स्त्रीच्या शरीराला आणि मनाला हानिकारक होते.”

हि. न. जी. १२-९-२९.

अलंकार.

“.....अलंकारांच्या उत्पत्तीबद्दल माझी जी कल्पना आहे, ती जर योग्य असेल, तर भले दागिने खरे असोत किंवा खोटे असोत, कोणत्याही

परिस्थितीत ते त्याज्य आहेत. बेडी सोन्याची असो अगर हिऱ्यामोत्यांचें जडावकाम केलेली असो, पण ती शेवटी बेडीच ! अंधेऱ्या कोठडींत बंद केलेले असोत अगर महालांत ठेवलेले असोत, दोहोंतहि स्त्री-पुरुष कैदी, असेंच म्हणणार.”

हिं. न. जी. ५-१-३०

शौर्य.

“.....मुसलमानांनीं भरलेल्या खेड्यांत एकट्या हिंदु निराश्रिताला जरी परत जाण्याची वेळ आली तरीहि त्यानें निःसंकोच मनानें परत जावें असें मी म्हणोन. मग ही व्यक्ति पुरुष असो कीं स्त्री असो. जर त्याला शूर बनावयाचें असेल तर त्यानें असें धैर्य अंगीं बाणून घेतलेंच पाहिजे. शौर्य हा कांहीं पुरुषांचा मक्ता नाही, स्त्रियाही पुरुषां इतक्याच स्वावलंबी असू शकतात.”

सायंप्रार्थना, श्रीरामपूर, २८-११-१९४६.

१५ सहकार्यांना इषारा

मानव-पूजा नाही, आदर्श-पूजा.

“.....मी एक मार्ग दाखवून दिला आहे. आपण तो मानला आहे. परंतु मानव-पूजा करणें हें आपलें काम नाही. पूजा आदर्श आणि सिद्धांताचीच होऊं शकते.....तुम्ही माझे पुजारी होऊं नका. सत्य आहे, अहिंसा आहे, त्याचे पुजारी व्हा. आपण जी गोष्ट आत्मसात् केली, ती स्वतंत्र रूपानें आपली झाली आणि जी स्वतंत्र रूपानें आपली आहे, ती आपलीच आहे.”

विचारांचें अपचन.

“.....एखाद्या माणसाचे विचार आपण ग्रहण केले—पण आत्मसात् केले नाहीत, बुद्धीनें ग्रहण केलेत—पण हृदयापर्यंत गेले नाहीत,

ते (विचार) आत्मसात् केले नाहींत, तर ते एक प्रकारचें विचारांचें अपचन आहे ; बुद्धीचा विलास आहे. विचारांचें अपचन—अन्नाच्या अपचनापेशां अधिक वाईट होय. अन्नाच्या अपचनाला औषध आहे, पण विचारांच्या अपचनानें आत्म्यावर वाईट परिणाम होतात. ”

—तृतीय गां. से. सं. संमेलन, हुदली १६-४-३५.

खोटा गांधीवाद.

“.....जर गांधीवादांत असल्याची घाण असेल तर त्याचा अवश्य नाश झाला पाहिजे. पण जर त्यांत सत्य असलें तर त्याच्या नाशासाठीं लाखों—कोटी शक्ति एकत्र झाल्या तरी सुद्धां नाश होणार नाहीं. ”

—गां. से. सं. संमेलन, मालिकांदा (बंगाल) २०-२-४०.

x

x

x

“.....जो आपल्या हृदयाच्या ऐवजी माझ्या सल्ल्याप्रमाणें वागतो, अगर माझ्या दडपणानें काम करतो, तो खरा गांधी-वादी नाहीं. ”

—मालिकांदा (बंगाल) २१-२-४०.

x

x

x

“ खरी गोष्ट अशी आहे कीं, तुम्हांला ‘ गांधीवाद ’ ह्या नांवाचाच त्याग केला पाहिजे, नाहीं तर तुम्ही अज्ञानाधःकारांत जाल. गांधीवादाचा नाश झाला पाहिजे.....‘ वादा ’ चा नाश होणेंच योग्य होय. ‘ वाद ’ तर निरुपयोगी गोष्ट आहे. खरी गोष्ट अहिंसा आहे. ती अमर आहे.आपण सांप्रदायिक होऊं नका. मी तर कोणाचाही सांप्रदायी बनलों नाहीं. कोणताहि सांप्रदाय कायम करण्याचें माझ्या मनातच आलें नाहीं. माझ्या मृत्यूनंतर जर माझ्या नांवावर सांप्रदाय निघाला तर माझा आत्मा रडेल. ”

मालिकांदा (बंगाल) २२-२-४०.

माझा कोणीहि अनुयायी नाहीं.

“ लोकांना वाटेल तें ते म्हणोत, सेवेचा कांहीं संप्रदाय होऊं शकणार नाहीं. ती तर सर्वाकरितां आहे. मी सर्वांचा स्वीकार करीन. सर्वांच्या बरोबर चालण्याचा प्रयत्न करीन. तोच अहिंसेचा रस्ता आहे

आणि जर माझा कोणता “वाद” असला तर हाच आहे.....माझा कोणी अनुयायी नाही, मी माझाच अनुयायी आहे. नाही, नाही, मी तरी माझा पूर्ण अनुयायी केव्हां झालों आहे? माझ्या विचारांवर मी तरी कोठें अंमल करूं शकतो? मग दुसरे माझे अनुयायी कसे होऊं शकतात? दुसऱ्यांनीं माझ्या बरोबर येणें, माझे सहाध्यायी होणें, हें तर मला प्रिय आहे. पण कोण पुढें चालत आहे, कोण मार्ग आहे, तें मला कुठें ठाऊक आहे? आपण माझे सहाध्यायी, सहकारी, सहसेवक, सहसंशोधक आहांत! अनुयायी होण्याची गोष्टच आपण सोडून द्या. कोणी पुढें नाही, कोणी मार्ग नाही. कोणी नेता नाही, कोणी अनुयायी नाही. आपण सर्व एकसमयावच्छेदें जात आहोंत.”

—गां. से. सं. संमेलन, मालिकांदा २२-२-४०.

गांधी-सेवासंघाचें विसर्जन.

“.....जी सीता गुप्त (पृथ्वीच्या पोटांत) झाली ती अमर झाली. आतांपर्यंत आपण तिचें नांव घेऊन पावन होत आहोंत. ती सीता जिवंत आहे. छायामय सीता मृत्यु पावली. जर आपण खरोखरच शक्तिमान् होण्याची इच्छा करित असलों तर संघ विसर्जन करूं. हें सुद्धां शक्तीचेंच काम आहे. त्या करितां सुद्धां घाडस आणि बल पाहिजे.”

—गां. से. सं. संमेलन, मालिकांदा (बंगाल) २१-२-४०.

गांधी-सेवासंघ आणि काँग्रेस.

“.....काँग्रेस एक तुफानी समुद्र आहे. तेथें (काँग्रेसमध्ये) जाऊन जर आपण रागलोभादि आवरूं शकतो तर असें समजा कीं, आपलें जहाज (कार्य) व्यवस्थित चालू आहे. संघ हें बंदर आहे. येथें शक्ति-प्रयोगाला स्थान नाही.”

—गां. से. सं. मालिकांदा (बंगाल) २१-२-४०.

गांधीवादाचा नाश होवो !

“.....जर गांधीवाद हें संप्रदायाचें दुसरें नांव असलें, तर तो संपणें हेंच योग्य होय. मेल्यानंतर जर मला असें आढळून आलें कीं,

मी ज्या गोष्टीची शिकवण दिली होती तिचा विपर्यास होऊन संप्रदाय बनला आहे, तर माझ्या आत्म्याला अत्यंत दुःख होईल. मला तर (सर्व कांहीं) गाजावाजा न करितां करावयाचें आहे. कोणी असें म्हणतां कामा नये कीं, मी गांधींचा अनुयायी आहे. मला पूर्ण जाणीव आहे कीं मी माझा स्वतःचा किती अपूर्ण अनुयायी आहे.”

— ह. से. १६-३-४० पृष्ठ ३३.

१६ विधायक कार्यक्रम

स्वराज्यनिर्मितीची प्रक्रिया.

“.....दुसऱ्या आणि अधिक योग्य शब्दांत, विधायक कार्य-क्रमाला, सत्य आणि अहिंसक साधनांच्या द्वारा पूर्ण स्वराज्या.....ची रचना अथवा निर्मितीची प्रक्रिया म्हणता येईल.”

१ सांप्रदायिक ऐक्य.

“.....या ऐक्याचा अर्थ केवळ राजनैतिक एकता असा नाही. कारण राजनैतिक एकता जबरदस्तीने लादली जाणें शक्य आहे. सांप्रदायिक एकतेचा अर्थ हृदयांची एकता, कीं जी तोडूनहि तुटणार नाही. ह्या ऐक्याची पहिली अट ही आहे कीं, प्रत्येक काँग्रेसजन, मग तो कोणत्याहि धर्माचा कां असेना, आपापसांत हिंदु, मुसलमान, ईसाई, पारशी, यहुदी इत्यादींचें, म्हणजे एका शब्दांत, प्रत्येक हिंदु अगर इतर धर्मीयांचें प्रतिनिधित्व करील.....या करितां प्रत्येक काँग्रेसजनाला दुसऱ्या परधर्मीयांच्या बरोबर व्यक्तिगत मित्रता कायम केली पाहिजे आणि वाढविली पाहिजे. त्यानें दुसऱ्यांच्या धर्माविषयी स्वतःच्या धर्माइतकाच आदर बाळगला पाहिजे.....”

२ अस्पृश्यतानिवारण.

“.....कांहीं काँग्रेसजन तर या कार्याची केवळ राजकारणाच्या दृष्टीनें गरज आहे असें समजतात. त्यांना असें वाटत नाही कीं, हिंदूंना

आपल्या धर्माचे रक्षण करण्याकरिता त्याची आवश्यकता आहे. काँग्रेस-वाला हिंदु जर हें काम शुद्ध भावनेने आपल्या हाती घेईल, तर सनातनी म्हणणाऱ्या लोकांवर जो आजपर्यंत परिणाम झाला आहे, त्याच्यापेक्षा अधिक परिणाम होईल.....प्रत्येक हिंदूने हरिजनांना जवळ केले पाहिजे, त्यांच्या सुखदुःखांत भाग घेतला पाहिजे आणि त्यांच्यांत जाऊन त्यांच्याशी मैत्री केली पाहिजे.”

३ दारूबंदी.

“.....आणि जर आपल्याला अहिंसात्मक प्रयत्नद्वारा आपले ध्येय गाढावयाचे असेल, तर जे लाखों स्त्रीपुरुष दारू, अफू वगैरे नशा आणणाऱ्या व्यसनांना बळी पडले आहेत, त्यांचे भवितव्य आपल्याला सरकारच्या हाती सोपविता येणार नाही. ज्या ठिकाणी थकल्या भागलेल्या मजुरांना विश्रांति मिळेल, त्यांना स्वास्थ्यपूर्ण आणि स्वस्त फराळाचे पदार्थ मिळतील, आणि त्यांना योग्य अशा खेळांची व्यवस्था असेल अशी विश्रांति-गृहे काँग्रेस कमिठ्यांनी उघडावीं.....हें सारें कार्य चित्ताकर्षक आणि उन्नतिकारक आहे. स्वराज्याच्या बाबतीत अहिंसक दृष्टि, नेहमीच नावीन्यपूर्ण आहे. त्यांत पुराण्या मूल्यांच्या ठिकाणी नवीं मूल्ये येतात.”

४ खादी.

“.....खादी देशांतल्या सर्व प्रजाजनांच्या आर्थिक स्वातंत्र्याची आणि समानतेच्या आरंभाची सूचक आहे.....खादीचा स्वीकार होण्या-बरोबरच तीत अंतर्भूत होणाऱ्या सर्व गोष्टींचा स्वीकार झाला पाहिजे. खादीचा अर्थ सर्वव्यापी स्वदेशी भावना. जीवनाच्या साऱ्या आवश्यकता हिंदुस्थानांतूनच, आणि त्यापेक्षाहि ग्रामवासियांच्या कष्ट आणि बुद्धिद्वारे प्राप्त करण्याचा निश्चय.....याकरिता बऱ्याच लोकांच्या मनोवृत्ति आणि अभिरुचीमध्ये क्रांतिकारी परिवर्तन होणे जरूर आहे. अहिंसक मार्ग काही बाबतीत सोपा आहे, पण दुसऱ्या पुष्कळ गोष्टीत फार बिकटहि आहे. ती (खादी) प्रत्येक भारतवासीयाच्या जीवनाला स्पर्श करते, त्यांत

(जीवनांत) सुप्त असलेल्या शक्तीचें तेज प्रज्वलित करते, आणि भारतीय महामानव-सागरांतील थेंबाथेंबाशीं तादात्म्य पावल्याचा अभिमान हृदयांत जागृत करते. ती निष्प्राण नाही, तर उलट मानवी जीवन ज्यावर अवलंबून आहे, त्या आजपर्यंतच्या सर्व ज्ञात शक्तीपेक्षां अधिक प्रभावशाली शक्ति आहे. मी काँग्रेसला, आणि तिच्या संबंधित जगाला हीच भेट देण्याचा प्रयत्न केला आहे. मला, खादी भारतीय मानवतेच्या ऐक्याची, तिच्या आर्थिक स्वातंत्र्य आणि समानतेची प्रतीक वाटते..... खादी मनोवृत्ति याचा अर्थ जीवनाच्या गरजांच्या उत्पादनाचें आणि विभाजनाचें विकेंद्रीकरण होय.....”

५ दुसरे ग्रामोद्योग.

“हे उद्योग खादीचे अनुचर आहेत. ते (ग्रामोद्योग) खादी-शिवाय भरभराटीस येणार नाहीत. आणि त्यांच्या शिवाय खादीचें महत्त्व नष्ट होईल. हात-दळण, हात-सडणें, साबण तयार करणें, आगकाड्या बनविणें, चामडें कमावणें, तेल गाळणें वगैरे आवश्यक ग्रामोद्योगां-शिवाय ग्रामीण अर्थव्यवस्था पूर्ण होऊं शकत नाही.....जेथें जेथें आणि जेव्हां जेव्हां खेडेगांवांत तयार झालेल्या वस्तु मिळूं शकतात, तेव्हां त्यांचा तेथें उपयोग करणें प्रत्येकानें आपलें कर्तव्य मानलें पाहिजे.”

६ गांवसफाई.

“बुद्धि आणि श्रम यांच्या फारकतीमुळें खेडेगांवांच्या अवहेलनेचा अपराध आपल्या हातून झाला आहे, आणि त्यामुळें साऱ्या देशांत जेथें तेथें रमणीय गांवा ऐवजीं उकिरडे दिसत आहेत ! आणि जर काँग्रेसजन खेडेगांवांतून अधिक आले आहेत.....तर त्यांच्यांत त्यांच्या गांवांना प्रत्येक बाबतींत स्वच्छतेचा आदर्श बनविण्याची समर्थता पाहिजे. पण खेडेगांवांच्या दैनंदिन जीवनांत समरस होणें, हें त्यांनीं कधीं कर्तव्य मानलें आहे ?.....आपण कसेंबसें स्नान करतो, पण आपण ज्या विहिरीवर, तलावावर अगर नदीवर भांधोळ करतो, धुतो, त्यामुळें होणारी घाण आपण वाईट समजत नाही ! मी ह्या दोषाला एक महान् दुर्गुण मानतो.....”

७ नीति अर्थात् खरें शिक्षण.

“हा नवा विषय आहे.....ह्या शिक्षणाचा उद्देश खेडेगावांतील बालकांना आदर्श ग्रामवासी बनवणे. त्याचें प्रयोजन या करितांच आहे. त्याची प्रेरणा खेड्यांनून मिळाली आहे.....प्रचलित प्राथमिक शिक्षण हा एक देखावा आहे. त्यात ग्रामीण भारताच्या आवश्यकतांची गरज मुख्यतः राखलेली नाही वा शहरी गरजांचीहि नाही. अस्सल शिक्षण शहरांतील आणि खेड्यांतील बालकांना भारतांतील उत्कृष्ट आणि चिरस्थायी तत्वे आत्मसात् करावयाला लावतें ... ”

८ प्रौढ-शिक्षण.

“.....जर प्रौढ शिक्षण माझ्याकडे सोपविलें तर मी माझ्या प्रौढ विद्यार्थ्यांत पहिल्या प्रथम आपल्या देशाच्या मोठेपणाची आणि विशालतेची भावना जागृत करेन. खेडवळांचा हिंदुस्थान त्यांच्या गांवाच्या सीमेपर्यंत असतो.....त्यांच्या बाबतींत हिंदुस्थान एक भौगोलिक संज्ञा आहे. खेड्यांत जें अज्ञान पसरलें आहे, त्याची आपल्याला कल्पना नाही.....माझ्या मतें प्रौढ शिक्षणाचा अर्थ, पहिल्या प्रथम, प्रौढांना, खरें राजनैतिक शिक्षण तोंडी दिलें जाईल..... ”

९ स्त्रियांची उन्नति.

“स्त्री अशा कायद्यांनी आणि रुढींनी दबलेली आहे की, त्याला पुरुष जबाबदार आहेत. त्यांत स्त्रीची कसूर नाही. जितका पुरुषाला अधिकार आहे, तितकाच अहिंसेच्या पायावर रचलेल्या समाजव्यवस्थेत, स्वतःचें भविष्य ठरविण्याचा अधिकार स्त्रीला आहे. परंतु अहिंसक समाजांत प्रत्येक अधिकार कर्तव्यपालनांनून उत्पन्न होतो. याकरितां, सामाजिक व्यवहाराचे नियम परस्पर-सहकार्य आणि विचार-विनिमयानें ठरविलें जाणें क्रमप्राप्त आहे. ते कधीं बाहेरून लादले जाऊं शकत नाहीत. स्त्रियांच्या बाबतींतील व्यवहारांत पुरुषांनीं हें सत्य पूर्णपणें जाणलेलें नाही. स्त्रियांना आपला मित्र आणि सहकारी समजण्याच्या ऐवजीं त्यांनीं (पुरुषांनीं) स्वतःला त्यांचा (स्त्रियांचा) स्वामी आणि शासक मानलें

आहे. भारतातील स्त्रीजातीच्या प्रगतीला मदत करणे, हे काँग्रेसजनांचे विशेष कर्तव्य आहे.....”

१० आरोग्य आणि स्वच्छतेचे शिक्षण.

“..... ही गोष्ट निःसंदिग्ध खरी आहे की, मनुष्यजातीला होणारे बरेचसे रोग, आरोग्य आणि स्वच्छतेचे नियम न पाळल्यामुळे होतात. आपल्या येथील मृत्युसंख्येच्या सर्वांत मोठ्या प्रमाणाला आम्हांला चिक-टलेले दारिद्र्य कारणीभूत आहे, पण जर जनतेला स्वच्छता आणि आरोग्य यांचे योग्य शिक्षण दिले जाईल, तर हे प्रमाण घटणे शक्य आहे..... ‘ निरोगी शरीर, निरोगी मन ’ हा मानवतेचा पहिला कायदा आहे..... शरीर आणि मन यांचा अनिवार्य संबंध आहे.....स्वच्छता आणि आरोग्य यांचे मूलभूत नियम साधे व सरळ आहेत.....नियम असे आहेत:—

अत्यंत शुद्ध विचार ठेवा. सारे नष्ट आणि अपवित्र विचार काढून टाका.

रात्रंदिवस अत्यंत ताज्या हवेत रहा.

शारीरिक आणि मानसिक श्रमांची समतोलता ठेवा.

सरळ उभे रहा, सरळ बसा, आपल्या कामांत नीटनेटके रहा. या सर्व गोष्टींत आपले व्यक्तित्व दिसले पाहिजे.

आपल्या बांधवांची सेवा करण्याकरिता खा. भोग-विलासां-करिता जगू नका. आपला आहार इतकाच असू दे की, आपले मन आणि शरीर व्यवस्थित राहिल. माणूस जसा खातो तसा बनतो.

आपले पाणी, अन्न आणि हवा स्वच्छ असली पाहिजेत. आणि आपल्या फक्त व्यक्तिगत स्वच्छतेने संतोष मानतां कामा नये. उलट जी त्रिविध स्वच्छता आपल्याला पाहिजे, तिने आपले सभोवतालचे वातावरण भरले पाहिजे.”

११ राष्ट्रभाषा-प्रचार.

“.....इंग्रजीने आमच्यावर जी मोहिनी घातली आहे, ती अजून नष्ट झाली नाही. त्यामुळे आपण हिंदुस्थानच्या, त्याच्या ध्येयाच्या—प्रगतीच्या मार्गात अडथळा आणत आहोत. आपण इंग्रजी शिकण्यांत जितकी वर्षे घालवितो तितके महिने जर हिंदी शिकण्यांत घालविण्याचे कष्ट घेतले नाहीत, तर जनतेवरील आपले प्रेम वरकरणी ठरेल.”

१२ स्वभाषाप्रेम.

“.....आपल्या मातृभाषेपेक्षा इंग्रजीवरील विशेष प्रेमाने सुशिक्षित आणि राजकारणी वृत्तीच्या वर्गात म्हणजे जनतेत एक अत्यंत खोल फट पडली आहे. हिंदुस्थानांतील भाषा श्रीहीन झाल्या आहेत..... जोपर्यंत आपण ह्या अनर्थाचे निराकरण केले नाही, तोपर्यंत जनतेची बुद्धि परावलंबी राहील.”

१३ आर्थिक समानतेकरितां प्रयत्न.

“ही शेवटची गोष्ट अहिंसक स्वतंत्रतेची गुरुकिल्ली आहे, असे मानावयाला हरकत नाही. आर्थिक समानतेचा प्रयत्न म्हणजे संचित धन आणि श्रम यांतील शाश्वत विरोधाचा परिहार करणे. याचा अर्थ हा की, एका बाजूने ज्या मूठभर धनाढ्य लोकांच्या हातांत राष्ट्रच्या संपत्तीचा मोठा भाग एकत्र झाला आहे तो गरिबांत विभागला जाईल, आणि जे कोट्यवधि लोक पुरेशा अन्नवस्त्राशिवाय आहेत, त्यांची स्थिति उन्नत होईल.....प्रत्येक काँग्रेसजनाने स्वतःला असा प्रश्न केला पाहिजे की, त्याने आर्थिक समानतेच्या संस्थापनेकरितां काय केले ?”

—बारडोली १३-१२-४१.

१७ माझ्याविषयीं

(आत्मदर्शन)

आत्मदर्शन आवश्यक आहे.

“.....जी गोष्ट मला करावयाची आहे—आज ३० वर्षे ज्या करितां मी प्रयत्न करित आहें, ती म्हणजे—आत्मदर्शन, ईश्वराचा साक्षा

त्कार, मोक्ष. माझ्या जीवनातली प्रत्येक गोष्ट, या दृष्टीतून होते. मी जे जे काहीं लिहितों, ते सुद्धां याच उद्देशानें. आणि राजकारणाच्या क्षेत्रांत जे काहीं मीं केलें, तें सुद्धां ही गोष्ट समोर ठेऊनच. ”

साबरमती, मार्गशीर्ष शुद्ध ११ सं. १९८२.

माझी महत्त्वाकांक्षा.

“मी भारतमाता आणि मनुष्य-जाति यांचा एक नम्र सेवक आहे, आणि अशी सेवा करतां करतां मृत्यु पावणें मी पसंत करीन. ”

“पण मला संप्रदाय स्थापन करण्याची कांहीं इच्छा नाही. खरें विचाराल तर, माझी महत्त्वाकांक्षा इतकी विशाल आहे कीं, कांहीं अनुयायांचा एखादा संप्रदाय स्थापन करण्यानें ती तृप्त होऊं शकणार नाही. मीं कोणत्याहि नवीन सत्याचा आविष्कार केला नाही; उलट मी सत्य ज्या स्वरूपांत ओळखतां, त्याप्रमाणें वागण्याचा आणि लोकांना दाखविण्याचा प्रयत्न करीत आहे. हो, प्राचीन सत्य-सिद्धांतावर नवा प्रकाश पाडण्याचा माझा हेतु जरूर आहे. ”

—दि. न. जी. २६-८-२१.

मी कोण आहे?

“मी तर एक विनम्र सत्यशोधक आहे. मी अधीर झालों आहे. या जन्मांत आत्म-साक्षात्काराची, मोक्ष प्राप्त करण्याची मी इच्छा करीत आहे. मी माझ्या देशाची सेवा करीत आहे. ती सेवा तर त्या साधनेचें एक अंग आहे. तिच्या द्वारा मी ह्या पञ्चभौतिक शरीरापासून माझ्या आत्म्याची मुक्ति इच्छीत आहे. या दृष्टीनें माझी देशसेवा केवळ स्वार्थ-साधना आहे. मला ह्या नाशवान् ऐहिक राज्याची कांहीं अभिलाषा नाही. मी तर ईश्वरीय राज्य प्राप्त करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. तोच मोक्ष. आपल्या ह्या ध्येयाच्या सिद्धीकरतां मला गुहेचा आश्रय घेण्याची आवश्यकता वाटत नाही. सांगावयाचेंच झालें, तर गुहा मी बरोबर घेऊन फिरत आहे! गुहा-निवासी मनांत महालहि निर्माण करूं शकतो, पण जनकाप्रमाणें महालांत राहाणाऱ्याला महालाची जरूरी रहात नाही. जो

गुहा-निवासी, विचारांच्या पंखावर बसून जगांत फिरत आहे, त्याला शांति कसली ? पण जनक राजमहालांत आमोद-प्रमोदमय जीवन व्यतीत करत असतांना सुद्धा कल्पनातीत शांति प्राप्त करू शकला. माझ्या मते, आपल्या देशाची आणि त्याच्या द्वारा मनुष्यजातीची सेवा करण्याकरितां सतत प्रयत्न करणें, हाच मुक्ति-मार्ग. मी जगांतल्या भूतमात्रांशीं तादात्म्य पावूं इच्छितों. मी 'समःशत्रौ च मित्रे च' होऊं इच्छितों. अशा प्रकारें, माझी देशभक्ति दुसरें कांहीं नसून, चिरमुक्ति आणि शांति-स्थानाच्या टप्प्यांतील एक विश्रामस्थान आहे. माझ्या मते, धर्मशून्य राजकारण अशी कांहीं गोष्टच नाही. राजकारण धर्माभांगून जातें. धर्महीन राजकारण हा एक फांस आहे. तें (राजकारण) आत्म्याचा नाश करतें."

— हि. न. जी. ६-४-२४.

माझा धर्म.

“माझा धर्म म्हणजे मी आणि ईश्वर यांमधली गोष्ट आहे. जर मी हिंदु असलों तर सारें जग सोडून जाण्यानें हि माझे हिंदुपण नाहीसें होणार नाही. ”

माझी इच्छा.

“मी गरिबांतल्या गरीब हिंदी जीवनामध्ये माझे जीवन मिळवूं इच्छितों. दुसऱ्या तऱ्हेनें मला ईश्वराचें दर्शन होणार नाही हें मला माहिती आहे. मला त्याला प्रत्यक्ष पाहावयाचें आहे, म्हणून मी अधीर झालों आहे. जोंपर्यंत गरिबांहून गरीब झालों नाही, तोंपर्यंत मला साक्षात्कार होणार नाही. ”

— हि. न. जी. ३१-८-२४.

मी मूर्तिपूजक आहे आणि मूर्तिभंजकहि आहे !

“.....मी मूर्तिपूजकहि आहे, आणि मूर्तिभंजकहि आहे..... मूर्तिपूजेंत जी भावना आहे, तिच्या विषयीं मला आदर आहे. मानवजातीच्या प्रगतीला तिचें अत्यंत सहाय्य होत आहे. आणि जी (देवालयें) आपल्या ह्या जन्मभूमीला पवित्र करित आहेत, त्या सहस्र देवालयांचें रक्षण, माझे प्राण अर्पण करूनहि करण्याचें मी पसंत करीन. जी

(मूर्तिपूजा) आपल्या ईश्वरपूजेच्या विधीशिवाय दुसऱ्या लोकांच्या पूजाविधीमध्ये सुद्धा काहीं पावित्र्य, मांगल्य आहे हे मानाबयाचे नाकारते, तिच्यांत धर्मान्धतेच्या रूपांत सूक्ष्मतेने लपून असलेल्या मूर्तिपूजेचे मी खंडन करतो. या अर्थाने मी मूर्तिभंजक आहे.”

—हि. न. जी. २१-८-२४, पृष्ठ २०.

स्वातंत्र्याची सीमा.

“.....मला ठाऊक आहे की, मी परिस्थितीच्या अधीन आहे— देश आणि कालाच्या अधीन आहे. तरी सुद्धा परमेश्वराने मला काहीं स्वातंत्र्य दिले आहे, आणि मी त्याचे रक्षण करित आहे. मला असे वाटत की, धर्म आणि अधर्म यांची परीक्षा करून, त्यांतील मला जे पसंत आहे, ते ग्रहण करण्याचे स्वातंत्र्य मला आहे. मला असे कधीच वाटले नाही की, मी स्वतंत्र नाही. पण हे निश्चित करणे कठीण आहे की, कोणते कार्य करण्याचे स्वातंत्र्य, आपले रूप बदलून कर्तव्य केव्हा होते. अवशता आणि परवशता यांची सीमा फारच सूक्ष्म आहे.”

—हि. न. जी. १४-१२-२४, पृष्ठ १४२, मानस शास्त्राच्या एका अमेरिकन अध्यापकाशी चर्चा करित असतांना.

माझे क्षेत्र.

“.....माझे क्षेत्र निर्माण झाले आहे. ते मला प्रियहि आहे. मी अहिंसेच्या मंत्रावर मुग्ध झालो आहे. माझा तो परिस आहे. दुःखी भारताला अहिंसेचा मंत्रच शांति देईल, हे मला ठाऊक आहे. माझ्या मते अहिंसेचा मार्ग भ्याड अगर नामदांचा नाही. अहिंसा क्षत्रिय धर्माची परिसीमा आहे, कारण तीमध्ये अभयाच्या सोळाहि कला, सोळा आणे विकसतात. अहिंसा-धर्मपालनांत, पलायन अथवा पराभव यांना जागाहि नाही. तो आत्म्याचा धर्म आहे, आणि म्हणून दुःसाध्य नाही. जो जाणतो, त्याच्यांत सहज स्फुरित होतो.....”

—हि. न. जी. ८-१-२५.

मी तिरस्कार करूं शकत नाहीं.

“.....मीं अनेक वेळा हें पाहण्याचा प्रयत्न केला आहे कीं, मी शत्रूचा तिरस्कार करूं शकतो कीं नाहीं—आपण हें पाहावयाचें नाहीं कीं, मी प्रेम करूं शकतो कीं नाहीं. हें पाहावयाचें कीं, मी तिरस्कार करूं शकतो कीं नाहीं—आणि मला प्रामाणिकपणें पण पूर्ण नम्रतेनें सांगितलें पाहिजे कीं, मी त्याचा (शत्रूचा) तिरस्कार करतो हें (मला) कळलें नाहीं. ही अवस्था कशा तऱ्हेनें प्राप्त झाली आहे, हें मी समजू शकलों नाहीं. आपल्याला हें सांगतो कीं, आयुष्यभर मी असेंच आचरण करत आलों आहे. ”

—हिं. न. जी. २७-८-२५, पृष्ठ ९.

माझ्या नांवाचा दुरुपयोग.

“.....माझ्या नांवाच्या दुरुपयोगाची हकिगत फार मोठी आहे. माझ्या नांवावर माणसांचे वध झाले आहेत, माझ्या नांवावर असत्याचा प्रचार झाला आहे. माझ्या नांवावर विड्या विकल्या जातात, कीं ज्यांचा मी शत्रु आहे. माझ्या नांवावर औषधें विकलीं जातात.....एका इंग्रज लेखकानें म्हटलें आहे कीं, जेथें मूर्खांची, अडाण्यांची संख्या अधिक असते, तेथे धूर्त, धोकेबाज उपाशी मरत नाहीं. या सत्य गोष्टीचा कोणाला अनुभव नाही ? मीं अनेक वेळा सांगितलें आहे कीं, माझ्या नांवाच्या उपयोगानें कोणी संकटांत पडतां नये. प्रत्येक गोष्टीच्या गुण-दोषाचा विचार स्वातंत्र्य-पूर्वक करा. ”

—नवजीवन, हिं. न. जी. २४-९-२५ पृष्ठ ४२

[एक चहा कंपनी गांधीजींच्या नांवाचा आपल्या प्रचारामध्ये दुरुपयोग करीत होती, त्याला उद्देशून गांधीजींनीं हें लिहिलें.]

“ मी तर ईश्वराची वाट पाहत आहे. ”

“जर भारतवर्ष आणि त्याचे नेते मला कंटाळले असतील, तर आतां मला फक्त हिमालयाचाच मार्ग मोकळा आहे. हिमालय म्हणजे धवलगिरि नव्हे. तर माझ्या हृदयाचा हिमालय. त्याच्या गुहेंत बसणें

मला तर अगदीं सोपें आहे. त्याला सुद्धा मी शोधावयाला जाणार नाहीं, तो माझा शोध काढील. जो भक्त आहे, तो ईश्वराजवळ जात नाहीं. आणि जर गेला तर त्याला त्याचें (ईश्वराचें) तेज सहन होऊं शकत नाहीं. म्हणून ईश्वरच भक्ताजवळ जातो, आणि त्याची (भक्ताची) जशी भावना असते, तसें त्याला दर्शन देतो. माझ्या देवाला ठाऊक आहे कीं, मी त्याची वाट पाहात आहे. मला तर त्याचा आदेशच पुरे आहे.

कऱ्या धाग्यानें मला हरीनें बाधले आहे, ज्या तऱ्हेनें पाहिजे त्या तऱ्हेनें मी त्याला खेंचेंन.”

—हि. न. जी. २४-१२-२५, पृष्ठ १४७.

माझे अविभाज्य अंग.

“ माझे माहात्म्य खोटें आहे. तें तर माझे, माझ्या बाह्य प्रवृत्तीनें—माझ्या राजकारणामुळे प्राप्त झालें आहे. तें क्षणिक आहे, माझा सत्य, अहिंसा, आणि ब्रह्मचर्य यांच्याविषयी असलेला आग्रह, हेंच माझे अविभाज्य आणि सर्वांत मूल्यवान अंग आहे. त्यांतील मला जें कांहीं ईश्वरदत्त प्राप्त झालें आहे, त्याची चुकूनहि अवज्ञा होतां नये, त्याच्यांत माझे सर्वस्व आहे. त्याच्यांत दिसणारी निष्फलता सफलतेची पायरी आहे. या करितांच निष्फलता मला प्रिय आहे.”

—हि. न. जी. १८-२-२५, पृष्ठ २१५.

ईश्वराची साक्ष.

“ छातीवर हात ठेऊन मी सांगूं शकतों कीं, एक मिनिट सुद्धां मी ईश्वराला विसरत नाहीं. गेलीं वीस वर्षे मीं सर्व कामें अशीं केलीं आहेत कीं, साक्षात् ईश्वर माझ्या समोर उभा आहे.”

—हि. न. जी. १०-२-२७.

“ भक्ति आणि प्रार्थना माझा आधार आहे.”

“ मी निश्चयपूर्वक सांगतों कीं, माझा एक मात्र आधार भक्ति आणि प्रार्थना आहे, आणि जरी माझे तुकडे तुकडे केले तरी सुद्धां

परमात्मा मला अशी शक्ति देईल की, ती (भक्ति—प्रार्थना) करणें, मी नाकारणार नाही—हेंच जोरानें सांगें की भक्ति—प्रार्थनाच माझा आधार आहे. ”

—हिं. न. जी. १५-१२-२९, पृष्ठ १३३.

माझ्या जीवनाचा नियम.

“..... माझ्या बाबतीत अहिंसा हा केवळ दार्शनिक सिद्धांत नाही. तो तर माझ्या जीवनाचा नियम आहे. त्याच्याशिवाय मी जगू शकत नाही. अनेक वेळां चेतनावस्थेमध्ये, त्याच्यापेक्षां अनेक वेळां अचेतनावस्थेमध्ये, माझा तोल जातो, हें मी जाणवों. हा प्रश्न बुद्धीचा नाही, तर हृदयाचा आहे. सभ्मार्ग तर, परमात्म्याच्या सतत प्रार्थनेनें, अतिशय नम्रतेनें, आत्मविलोचनानें, आत्मत्याग करण्यास नेहमी तयार राहण्यानें मिळतो. त्याच्या साधनेकरितां, अत्यंत श्रेष्ठ प्रकारची निर्भयता आणि साहस यांची आवश्यकता आहे. माझी निर्बलता मी ओळखतो, आणि मला त्याचें दुःख होतें. ”

—हिं. न. जी. २९-९-२८, पृष्ठ ३६.

‘संप्रदायप्रवर्तक नाही.’

“.....गांधीवाद अशी कांहीं गोष्ट माझ्या डोक्यांतच नाही. मी कांहीं संप्रदाय-प्रवर्तक नाही. तत्त्वज्ञानी होण्याचा मी कधीं आग्रहहि धरला नाही. माझा तो प्रयत्नहि नाही. कांहीं लोकांनीं मला सांगितलें की, तुम्ही “गांधी-विचार” म्हणून एक स्मृति लिहा. मीं म्हटलें, स्मृतिकार कोठें आणि मी कोठें?...स्मृति लिहिण्याचा अधिकार माझा नाही. जें होईल, तें माझ्या मृत्यूनंतर होईल. ”

—गां. से. सं. संमेलन, सावली, ३-३-३६.

‘ईश्वराच्या मांडीवर.’

“.....मीं माझीं अनेक पापें अत्यंत स्पष्ट रूपांत मान्य केलीं आहेत. पण नेहमीं त्यांचा बोजा खांद्यावर घेऊन फिरत नाहीं.....मी

असें मानतो कीं, मी ईश्वराकडे जात आहे, म्हणून मी सुपक्षित आहे. कारण त्याच्या अस्तित्वाच्या प्रखर प्रकाशाचा मी अनुभव घेत आहे. मला ठाऊक आहे, कीं जर मी आत्म-सुधारणेकरितां आत्मदमन, उपवास आणि प्रार्थना यांवर अवलंबून राहिलों तर फायदा होणार नाही. पण अशी माझी खात्री आहे कीं, ह्या गोष्टी माझ्या ईश्वराच्या मांडीवर माझे चिंताकुल मस्तक ठेवण्याची आत्म्याची आकांक्षा व्यक्त करतात, तेव्हा त्यांचेहि महत्त्व आहे.”

—ह. से. १८-४-३९, पृ. ६९.

माझा विकास होत आहे.

“.....माझे विचार सुधारले आहेत कीं, बिघडले आहेत, याचा आपल्याला स्वतंत्रपणे विचार केला पाहिजे.....मी दररोज विकास पावत आहे आणि माझे विचारक्षेत्र रोज विस्तृत होत आहे. आपल्याला हें पाहिलें पाहिजे कीं, विकास योग्य तऱ्हेनें होत आहे कीं नाही. स्वतंत्रपणे आपण विचार केला नाही तर आपण हें सर्व करूं शकणार नाही. आपण माझ्या नांवाला अशा तऱ्हेनें चिकटून राहिलांत तर जग आपल्याला हंसेल.....”

“सत्य आणि अहिंसेवर माझी श्रद्धा वाढत आहे. आणि माझ्या आयुष्यांत मी जसजशी ती अमलांत आणीत आहे तस-तसा माझा विकास होत आहे. त्या बरोबरच विचारांत नावीन्य येत आहे.....माझ्या बुद्धीचा विकास होत आहे. सत्य आणि अहिंसेविषयी तिच्या समोर नव्या नव्या गोष्टी येत आहेत. त्यांतून मी नवा प्रकाश पहात आहे. रोज नवा अर्थ दिसत आहे. यामुळेच मी चरखासंघ, हरिजनसेवकसंघ आणि ग्रामोद्योगसंघ या संस्थांसमोर नवे नवे विचार ठेवत आलों आहे. याचा अर्थ हा कीं, त्या संस्था आणि त्यांचे संचालक जिवंत आहेत. आणि वृक्षाप्रमाणे त्या नेहमी बदलत राहतील. नव्या नव्या होतील. त्यांचा गुण हाच आहे कीं, त्या प्रगत होतील, गतिमान होतील, नाही तर

त्या कोसळतील. मला असे वाटतच नाही की, मी कोसळत आहे. माझी इच्छा आहे की, आपणहि माझ्या बरोबर विकास पावाल.”

— तृतीय गां. से. सं. संमेलन, हुदली, १६-४-३७.

ईश्वराचे अनेकविध दर्शन.

“.....माझा देव माझ्या जवळ सहस्र रूपाने आहे. कधी मी त्याचे दर्शन चरख्यात घेतो, कधी हिंदु-मुस्लिम ऐक्यामध्ये, कधी अस्पृश्यता-निवारणांमध्ये घेतो. माझी भावना मला जेव्हा ज्या रूपाकडे खेचते, तेव्हा त्या रूपाकडे मी जातो. जेथे जावेसे वाटते तेथे जातो. आणि तेथे माझ्या देवाचे सांनिध्य मिळवतो.”

— गां. से. सं. संमेलन, हुदली २०-४-३७.

एक प्रयत्नशील क्षुद्र जीव आहे.

“विचार, उच्चार आणि आचार यांमध्ये अत्यंत शुद्ध, सत्यनिष्ठ आणि अहिंसक बनण्याकरितां तळमळणाऱ्यांपैकी मी एक प्रयत्नशील क्षुद्र जीव आहे. मी त्या आदर्शाला सत्य मानतो. पण तेषपर्यंत पोहोचण्यांत निरंतर अयशस्वी होत आहे. ही फारच विकट चढाई आहे, पण या चढाईत होणाऱ्या कष्टांत मी खरा अनुभव अनुभवीत आहे. प्रत्येक पावलाला, जसा मी वर जात आहे, तसे मला अधिकाधिक सामर्थ्याचा आणि योग्यतेचा प्रत्यय होत आहे.

—सर्वोदय, ऑक्टोबर ३८.

प्रेमाचा वाडगा.

“तलवार उपयोगात आणण्याविषयी जे मला विरोध करतात त्यांच्याकरितां माझ्याजवळ प्रेमाच्या वाडग्याशिवाय कांहीं नाही. तो वाडगा त्यांच्या समोर ठेवूनच मी त्यांना माझ्या जवळ खेचू शकतो. माणसा-माणसांत मी कायम वैराची कल्पनाच करू शकत नाही. माझा पुनर्जन्मावर विश्वास आहे. आणि मी अशा आशेने जगत आहे की, या जन्मी नाही तरी दुसऱ्या कोणत्या तरी जन्मी, मी आपल्या प्रेमपूर्ण आलिंगनांत साऱ्या मानवतेला जवळ करीन.”

—सर्वोदय, सप्टेंबर १९३८.

मी सर्वांचा आहे आणि कोणाचाही नाही.

“मी समाजवाद मानतो, आणि साम्यवाद सुद्धा मानणारा आहे. मी सर्वांना मानतो, पण माझ्या दृष्टीने मानतो. मी सर्वांचा आहे आणि कोणाचाही नाही.”

—मालिकांदा (बंगाल) २१-२-४०.

मी एक वैज्ञानिक शोधक आहे.

“.....मी अदृढ आशावादी आहे. कोणी वैज्ञानिक, कमकुवतपणाने आपल्या प्रयोगाला आरंभ करित नाही. मी त्या कोलंबस, स्टिव्हेंसन्च्या पंथांतला आहे की, ज्यांनी अत्यंत कठीण परिस्थितीत, निराशेत सुद्धा आपली आशा कायम राखली. चमत्कारांचे युग अजून संपले नाही. जोंपर्यंत ईश्वर आहे, तोंपर्यंत चमत्कार होतच राहतील.”

—सेवाग्राम, ९-६-४०.

ईश्वराने मला कां निवडले ?

“.....त्यांना (आपल्या चुकांना) मी स्थितप्रज्ञ होऊन पहातो, मला त्यांचे प्रत्यक्ष दर्शन होत आहे, कारण मी अनासक्त आहे. त्या चुकामुळे मला दुःख होत नाही किंवा पश्चात्ताप होत नाही. ज्याप्रमाणे माझे यश आणि शक्ति मी परमात्म्याच्या देणग्या समजतो, आणि त्यालाच अर्पण करतो, त्याप्रमाणे माझे दोषहि ईश्वराच्या चरणां ठेवतो. ईश्वराने माझ्या सारख्या अपूर्ण माणसाला इतक्या महान् प्रयोगाकरिता कां निवडले ? मी अहंकाराने सांगत नाही, पण माझा पूर्ण विश्वास आहे की, ईश्वराला गरिबांच्या मध्ये काही कार्य करावयाचे होते, त्याकरिता त्याने मला निवडले. माझ्यापेक्षा अधिक पूर्ण माणूस असता, तर इतके काम करू शकला नसता. पूर्ण मनुष्याला हिंदुस्थान ओळखूच शकला नसता. तो बिचारा विरक्त होऊन गुहेंत गेला असता. यामुळेच ईश्वराने माझ्या सारख्या दुबळ्या आणि अपूर्ण माणसाला ह्या देशांत कार्य करण्याकरिता योग्य मानले. आता माझ्या नंतर जो येईल, तो पूर्ण मनुष्य असेल.”

—गांधीसेवासंघाची सभा. वर्धा, २२-६-४०.

१८ रत्नकण

१

वीर-वाणी

दगडाचें शरीर.

“ जो आपलें शरीर दगडासारखें (कणखर) राखतो, तो एका जागेवर बसून, साऱ्या जगाला हलवतो. ”

दगडांत मानव आणि ईश्वराचें मीलन.

“ मनुष्यांत दगड आणि ईश्वर या दोहोंचें एक मीलन झालेलें असतें. माणूस म्हणजे काय ? चेतनामय दगड. ”

—नवजीवन. १९२१.

x

x

x

“ आपल्या राष्ट्रीय इतिहासाच्या या युगांत निर्जीव यंत्रासारख्या बहुमताचा कांहीं उपयोग नाही. ”

x

x

x

“ या जगांत, स्वतंत्रता ही सर्वांत अधिक चंचल आणि स्वच्छंद स्त्रीप्रमाणें आहे. या जगांत, ती महान् मोहिनी आहे. तिला प्रसन्न करणें फार कठिण काम आहे. तिचें मंदिर, तुरुंगांत म्हणजे इतक्या उंचीवर आहे कीं, जेथें जातां जातां नेत्रांसमोर अंधेरी येते. तुरुंगांच्या भिंती चढून, हिमालयाच्या शिखराप्रमाणें उंचीवर असलेल्या मंदिरापर्यंत जाण्याच्या आशेनें, काट्याकुट्यांच्या बिकट मार्गांतून रक्तबंबाळ पायानें, आपण मजल करीत असलेले पाहून, ती खदखदून हंसते. ”

“ कौन्सिलें हीं वज्रहृदयार्चीं माणसें तयार करण्याचे कारखाने नाहीत. जोंपर्यंत आपल्याकडे स्वातंत्र्यरक्षणार्थ वज्रहृदय नाही, तोंपर्यंत स्वातंत्र्य अत्यंत दूषित वस्तूप्रमाणें आहे. ”

—हि. न. जी. १८-१२-२१.

“जो मनुष्य माराच्या भीतीने शिवी सहन करतो, तो मनुष्य नाही—पशुहि नाही.”

x x x

“या वेळीं, भारतवर्ष शौर्याचा धडा गिरवीत आहे. जर धडा पूर्ण झाला, तर स्वराज्य हातावर ठेवलेलें आहे.”

x x x

“आत्म-संयमन हें स्वराज्य अर्थात् आत्म-शासनाची किल्ली आहे.”

x x x

“मरण्याची शक्ति तर सर्वांत आहे, पण सर्वांना त्याची इच्छा होत नाही.”

—हिं. न. जी. १५-१-२२, पृष्ठ १७६.

“मृत्यु क्रांति आहे. जीवन विकास आहे.”

“राष्ट्राची उन्नति विकास आणि क्रांति या दोहोंनीं होत आहे. दोन्ही एकाच वेळीं आवश्यक आहेत. मृत्यु शाश्वत सत्य आहे—क्रांति आहे. जन्म म्हणजे जीवन आहे—हळू हळू आणि स्थिरपणे होणारा विकास आहे. मनुष्याच्या उन्नतीकरितां प्रत्यक्ष जीवन नितकें आवश्यक आहे, तितकाच मृत्यु सुद्धां आवश्यक आहे.....इतिहासांत शांतिमय मार्गानें घडलेल्या प्रगतिप्रद घटनांच्या ऐवजीं क्रांतीचीच उदाहरणे अधिक सापडतात.”

—हिं. न. जी. ५-१२-२२.

स्वराज्य एक मनोदशा.

“स्वराज्य तर एक मनोदशा आहे. जर या मनोदशेची प्रस्थापना हृदयांत होईल, तर ती मूर्तस्वरूपांत येईल.”

—हिं. न. जी. २२-१-२२, पृष्ठ १९३.

असभ्यता हिंसा आहे.

“असभ्यता एक प्रकारची हिंसा आहे”

—हिं. न. जी. २९-१-२२, पृष्ठ १९३.

चौरीचौरा.

“ चौरीचौरा, देशाच्या हिंसा-वृत्तीचें एक परिणत चिन्ह आहे. ”

—हि. न. जी. १९-२-२२.

जीवार्शी खेळणाराच जीव वांचवूं शकतो.

“ मनुष्य प्राणांवर जितका उदार होतो, तितका तो अधिक वांचतो. ”

—हि. न. जी. ८-३-२५.

२

जीवन-कण

“ नकली मर्द ”

“ जो आपला नामर्दपणा कबूल करतो, तो कोणत्या ना कोणत्या दिवशीं मर्द होणें शक्य आहे. पण उगाच मर्द असल्याचा जो आव आणतो, तो कधीहि मर्द होणार नाहीं. ”

“ सिंहांची संस्था कोठें आहे ? ”

“ ही संस्था बकऱ्यांची आहे, सिंहांची नाहीं. सिंहांची संस्था कोणीं ह्या जगांत पाहिली आहे ? ”

“ वीरता ”

“ राजपुतान्याचा इतिहास वाचून हें शिका कीं, वीराचा एकहि शब्द खोटा पडत नाहीं. वीरता बडबडण्यांत नाहीं, परंतु ती (बडबड) खोटी न पडूं देण्यांत आहे. ”

“ आत्मअंकुश ”

“ दुसन्यानें टोचलेला अंकुश अधःपात करणारा असतो, स्वतःचा अंकुश प्रगति करणारा असतो. ”

“ सर्वस्वार्पणाशिवाय सेवा नाही. ”

“ सेवा करणाऱ्याने आपली लाज, अब्रू, मानादि सर्वस्वाचा होम करून जनतेची सेवा करण्याचा पण केला पाहिजे. ”

—दि. न. जी. ९-२-२८.

३

ज्ञान-कण

तपस्येचा महिमा.

“ प्रामाणिकपणाने केलेले कष्ट जर प्रामाणिकपणे सहन केले तर ते पाषाणासारख्या हृदयाचे सुद्धा पाणी-पाणी करतात. कष्टसहन करण्याचा म्हणजे तपस्येचा महिमाच असा आहे. तीच सत्याग्रहाची किल्ली आहे. ”

—द. आफ्रिकेचा सत्याग्रह, १९२१-२३.

लोकसेवेचा कठिण धर्म.

“ केवळ सेवाभावनेने, सार्वजनिक सेवा करणे म्हणजे तरवारीच्या धारेवर चढण्याप्रमाणे आहे. लोकसेवक स्तुति स्वीकारण्यास तयार होतो, तर निंदेच्या वेळी त्याने तोंड कां लपवावयाचे ? ”

—द. आफ्रिका सत्याग्रह, १९२१-२३.

चारित्र्यहीन व्यक्ति.

“ धन्याशिवाय महाल ज्याप्रमाणे ओसाड भासतो, त्याप्रमाणेच चारित्र्यहीन माणूस आणि त्याची संपत्ति (त्याज्य) मानली पाहिजे. ”

—द. आफ्रिका सत्याग्रह, १९२४.

भ्रद्धा चिरडली जाऊं शकत नाही.

“ माणसाची भ्रद्धा अथवा धैर्य कोणीहि चिरडूं शकत नाही. ”

x

x

x

युद्धच विजय आहे !

“एकांढ्या सैनिकाला प्रत्यक्ष युद्धच विजयासमान आहे.”

x

x

x

अविश्वास सुद्धां भ्याडपणाची खूण आहे.

“अविश्वास सुद्धां भ्याडपणाची खूण आहे.”

“निर्बलाची शक्ति राम.”

“जेव्हां मनुष्य स्वतःला रजःकणापेक्षां क्षुद्र मानतो, तेव्हां ईश्वर त्याला मदत करतो. निर्बलालाच ईश्वर बल देतो.”

—द आ सत्याग्रह, १९२४.

सूक्ष्म हिंसा.

“वाईट विचार, हिंसा आहे. उतावीळपणा हिंसा आहे. दुसऱ्याचें वाईट चितणें हिंसा आहे. जगाला ज्या वस्तूची आवश्यकता आहे, तिच्यावर ताबा ठेवणेंहि हिंसा आहे.”

—येरवडा जेल, २१-७-३०

ब्रह्मचर्य.

“विषयाचा निरोधच ब्रह्मचर्य होय.”

—येरवडा जेल, ५-८-३७.

व्रतभंग.

“कोणतीहि वस्तु चवीकरितां चाखणें म्हणजे व्रतभंग होय.”

—येरवडा जेल, १२-८-३०.

सूक्ष्म चोरी.

“ज्या वस्तूची आपल्याला जरूरी नाही, ती वस्तु ज्याच्या मालकीची आहे, त्याची परवानगी घेऊन, घेणें सुद्धां चोरी आहे. अनावश्यक

अशी एकहि वस्तु घेतां कामा नये..... मनांनै एखाद्याची वस्तु प्राप्त करण्याची इच्छा केली, अगर तीवर वाईट नजर ठेवली, तर ती सुद्धां चोरी आहे.”

—येरवडा जेल, १९-८-३०

आत्यंतिक अपरिग्रह.

“जो मन आणि कर्म यांनीं मोकळा आहे, त्याचाच अपरिग्रह आदर्शवत् होय. म्हणजे, तो पक्ष्याप्रमाणें घराशिवाय, वस्त्राशिवाय, अन्नाशिवाय भ्रमण करील.....या अवधूत अवस्थेला फारच थोडे पोहचूं शकतात.”

अपरिग्रह खऱ्या सभ्यतेचें लक्षण आहे.

“खऱ्या सभ्यतेचें, खऱ्या सुधारणेचें लक्षण परिग्रह वाढण्यांत नाहीं, तर उलट तो विचार आणि इच्छापूर्वकतेनें कमी करण्यांत आहे. जों जों परिग्रह कमी होतो, तों तों खरें सुख, खरा संतोष वाढतो, सेवाशक्ति वाढते.”

—येरवडा जेल, २६-८-३०.

तलवार भीरुतेचें चिह्न आहे.

“तलवार शूरतेची खूण नाहीं, भीरुतेचें चिन्ह आहे.”

अभय.

“अभय-व्रताचें सर्वथा पालन जवळ जवळ अशक्य आहे. भय-मुक्ति तर, ज्याला आत्मसाक्षात्कार झाला आहे, त्यालाच प्राप्त होते. अभय, मोह-रहित अवस्थेची पराकाष्ठा आहे.”

—येरवडा जेल, २-९-३०.

नम्रता.

“नम्रतेचा अर्थ, अहंभावाचा आत्यंतिक क्षय.”

आत्यंतिक स्वदेशी.

“ आत्म्याच्या बाबतीत स्वदेशी याचा अंतिम अर्थ, साऱ्या स्थूल संबंधापासून आत्यंतिक मुक्ति हा होय. देह सुद्धा त्याच्या (आत्म्याच्या) बाबतीत परदेशी होव. ”

—येरवडा जेल, ७-१०-३०.

४

विविध विचार

दुसरेहि बरोबर असू शकतात.

“ दुसऱ्याचे विचार चूक आहेत, आणि फक्त आपलेच बरोबर आहेत, तसेंच आपल्या विचारांप्रमाणे जो वागत नाही तो आपला शत्रु आहे, असे मानणे योग्य नव्हे. ”

वंग-भंग.

“ वंगभंगाने इंग्रजी सत्तेला जसा हादरा बसला, तसा कशानेहि बसला नाही. ”

असंतोष सुधारणेचे मूळ आहे.

“ प्रत्येक सुधारणेचे वेळीं असंतोष होणे आवश्यक आहे. ”

पार्लमेंटची आई.

“ जिला पार्लमेंटची आई म्हणतात ती तर वंध्या आहे. ”

इंग्लंडच्या अनुकरणांत सर्वनाश.

“ माझे ठाम मत आहे की, जर हिंदुस्थानने इंग्लंडचे अनुकरण केले तर त्याचा सर्वनाश होईल. ”

युरोपीय संस्कृति.

“ ही (युरोपीय) संस्कृति वस्तुतः संस्कृतिच नाही. आणि तिच्या-मुळे युरोपांतील राष्ट्रांचा दिवसेंदिवस नाश होत चालला आहे. ही संस्कृति अशी आहे की, जर आपण धीर धरला तर शेवटी या संस्कृतीची आग लावणारे स्वतःच त्या आगीत जळून खाक होतील.....या संस्कृतीने इंग्रजी राष्ट्राला कीड लागली आहे. ही संस्कृति नाशकारी आणि नाशमान आहे. तिच्या पासून दूर राहण्यांतच कल्याण आहे.”

आधुनिक संस्कृतीने दबलेला भारत.

“ हे तर माझे पक्के मत आहे की, हिंदुस्थान इंग्रजांच्यामुळे नाही तर उलट आजकालच्या संस्कृतीच्या ओझ्याखाली दबला आहे. ह्या राक्षसी तडाख्यांत तो सांपडला आहे. (फक्त) या वेळी त्याला वांचविण्याची युक्ति निघू शकेल, पण जसजसे दिवस जात आहेत, तसा तो हातांतून जात आहे. मला धर्म प्रिय आहे. म्हणूनच मला दुःख होत आहे की, हिंदुस्थान धर्मभ्रष्ट होत आहे. तेथे धर्म याच अर्थाने आहे की, जो धर्म सर्व धर्मांना आधारभूत आहे. खरा प्रकार असा आहे की, आपण ईश्वरापासून विमुख होत आहोत.”

सामाजिक पाखंड विरुद्ध धार्मिक पाखंड.

“.....मी हे सुद्धा म्हणावयाला तयार आहे की, सामाजिक पाखंडापेक्षा धार्मिक पाखंड अधिक चांगले.....सभ्यतेच्या आगीत भस्म होणाऱ्यांची सीमा नाही, आणि मजा ही की, ते तिला (आगीला) चांगली समजून तिच्यांत उडी घालतात ! वस्तुतः ते धर्मात रहात नाहीत, समाजात रहात नाहीत. सभ्यता तर उंदराप्रमाणे आंतून आंतून कुरतडत आहे, पण आपल्याला (त्याच वेळी) गुदगुदल्या करीत आहे. या वेळी तिचा प्रभाव दिसून येत नाही. पण ज्या वेळी आपल्याला तिचा पूर्ण परिणाम दिसून येईल, तेव्हा असे कळून येईल की, आधुनिक सभ्यतेपेक्षा धार्मिक

अंधविश्वास फारच कर्मी हानिकारक आहे. मी असें नाहीं म्हणत कीं, या अंधविश्वास ठेवणाऱ्यांना किंवा पाखंड्यांना मोकळे सोडावें. आपण आपल्या पूर्ण शक्तीनें त्यांना दूर करण्याचा प्रयत्न करूं, पण धर्माची उपेक्षा करून नाहीं, तर उलट.....खऱ्या अर्थानें, धर्म पालन करूनच करूं शकूं. ”

निर्भयता बल आहे.

“ शक्ति निर्भयतेमध्ये असते. शरिरावर, मांस वाढविण्यांत नाहीं. ”

विश्वास-संपादन.

“ ज्या माणसानें दुसऱ्याच्या मनांत विश्वास निर्माण केला आहे, तो या जगांत कांहींहि गमवत नाहीं. ”

वकिलांनीं पेरलेलें विष.

“ वकिलांनीं हिंदुस्थानाला गुलामीमध्ये टाकलें आहे आणि हिंदु-मुसलमानांचीं भांडणें वाढवून इंग्रजी राज्य अढळ केलें आहे. ”

भारतीय संस्कृतीची श्रेष्ठता.

“ मी तर असें मानतो कीं, आपल्या (भारतीय) संस्कृती-पेक्षां श्रेष्ठ संस्कृति जगांत नाहीं. ”

न होणारी गोष्ट सुद्धां होते.

“ जें इतिहासांत नाहीं, तें झालें नाहीं आणि होऊं शकणार नाहीं, असें समजणें म्हणजे मानवी शक्तीवर अविश्वास प्रदर्शित करणें होय. ”

हिंसा भ्याडपणा आहे.

“ भ्याडपणाचें कारण, आपण दुसऱ्याच्या हिंसेचा विचार करतो. ”

फक्त ईश्वराचें भय.

“ ज्या माणसाला आपल्या मनुष्यत्वाची जाणीव आहे, तो ईश्वराशिवाय दुसऱ्या कोणालाहि घाबरत नाही. ”

स्वराज्याची किल्ली.

“ आणि जर माणसानें एक वेळ ओळखलें कीं, अयोग्य कायद्यांचें पालन करणें दुर्बलता आहे, तर कोणतीहि पाशवी शक्ति त्याला विवश करू शकणार नाही. हीच स्वराज्याची किल्ली आहे. ”

यंत्रांचे कारखाने म्हणजे सर्पांचें विळ !

“ यंत्रांचे कारखाने सर्पांच्या विळाप्रमाणें आहेत. त्यांच्यांत एकच नव्हे तर हजारों साप भरलेले आहेत. ”

सेवेकरितां ब्रह्मचर्य.

“ बऱ्याचशा अनुभवानंतर मी या निर्णयावर आलों आहे कीं, देशसेवेकरितां जे लोक सत्याग्रही होऊं इच्छितात त्यांनीं ब्रह्मचर्य पालन करणें आवश्यक आहे. सत्याचरण केलें पाहिजे आणि निर्भय झालें पाहिजे. ”

—१९०८ हिंद स्वराज्य.

“ उपाशी माणसाचा ईश्वर—अन्न. ”

“ जीं माणसें उपाशी मरत आहेत, आणि बेकार आहेत, त्यांचा परमेश्वर म्हणजे योग्य कामधंदा आणि त्यांना मिळणारें अन्न हें होय. ”

श्रम न करणारा चोर होय.

“ जो आपल्या वाढ्याचें काम केल्याशिवाय भोजन करतो तो चोर होय. ”

प्रेमाची हांक

“ चरख्याचा आवाज, इतर सर्व आवाजांपेक्षां मधुर आहे. कारण ती प्रेमाची हांक आहे आणि प्रेम म्हणजेच स्वराज्य ! ”

आशा हीच आस्तिकता.

“ आशावाद आस्तिकता आहे. फक्त नास्तिकच निराशावादी होऊं शकतो.

—नवजीवन १९३१.

आत्म-निरीक्षण.

“ माझ्या समोर जेव्हां कोणी असत्य बोलतो, तेव्हां मला त्याचा राग येण्याच्या ऐवजीं माझा मलाच राग येतो. कारण मी ओळखतो कीं, आता माझ्यांत सुद्धां असत्य वास करीत आहे. ”

—नवजीवन १९२१.

प्रेमहीन असहयोग राक्षसी होय.

“ ज्या असहयोगांत प्रेम नाही, तें राक्षसी होय. ज्यांत प्रेम आहे तें ईश्वरी होय. ”

—नवजीवन १९२१.

दुःखाशिवाय सुख नाही.

“ ज्याप्रमाणें भूक असल्याशिवाय भोजन केल्यानें तें पचत नाही, त्याप्रमाणें दुःखाशिवाय सुख सुद्धां पचत नाही. ”

—नवजीवन १९२१.

संदेहग्रस्ताला स्थान नाही.

“ ज्याला संशय आहे, त्याला कोठेंहि स्थान नाही. त्याचा नाश निश्चित आहे. तो मार्ग चालत असतांहि चालत नाही, कारण त्याला कळतच नाही कीं, आपण कोठें जात आहों. ”

—नवजीवन १९२१.

मी श्रद्धावान् आहे.

“ मी त्रिकालदर्शी नाही. मी देव नाही. मी श्रद्धावान् आहे. मी ईश्वराला सर्वशक्तिमान् मानतो. माझ्या हृदयांत तो केव्हां उलटा-पालथ करील तें कोण सांगू शकेल ? ”

पवित्रता आणि निर्भयता.

“ जेथें पावित्र्य आहे, तेथेंच निर्भयता असू शकते. ”

स्त्री-पुरुष ह्या दोघांनाहि लज्जास्पद.

“ स्त्रिया स्वतःच्या पावित्र्याचें रक्षण करण्याला लायक नाहीत ही कल्पना चुकीची आहे. हें अनुभवाच्या विरुद्ध आहे. स्त्री आणि पुरुष या दोघांनाहि लज्जास्पद आहे. ”

पवित्र स्त्री अजेय आहे.

“ ज्या स्त्रीला आपल्या पावित्र्याची कल्पना आहे, तिच्यावर बलात्कार करणारा पुरुष आजपर्यंत जन्माला आला नाही, आणि येणारहि नाही. ”

मृत्यूला तयार असलेली स्त्री.

“ जी स्त्री मृत्यूला तयार आहे, तिच्या समोर कोणता दुष्ट एक तरी अपशब्द बोलू शकेल ? तिच्या डोळ्यांत इतकें तेज असतें कीं, समोर उभा राहणारा व्यभिचारी पुरुष तिथेंच्या तिथें खाक होईल ! ”

विनोदवृत्ति.

“ जर माझ्यांत विनोदी वृत्ति नसती तर कधीं तरी मीं आत्महत्या केली असती. ”

चुका आणि सुधारणा.

“ माझ्या अनुभवाने तर मला हेंच शिकविलें आहे कीं, आपण ह्या गोष्टी पूर्ण नम्रतेनें ओळखल्या पाहिजेत. असेंच समजा कीं, आपल्या चुकांच्या बरोबर लढणें म्हणजेच जीवन होय. ”

—यं. इ. हिं. न. जी. १९-८-२१.

नवजीवन.

“प्रत्येक आठवड्याच्या ‘नवजीवन’ मध्ये माझे मन उकळण्याचा प्रयत्न केला आहे. एकसुद्धां शब्द मी ईश्वराला साक्षी ठेवल्याशिवाय लिहिला नाही. ”

—हिं. न. जी. २-७-२७, पृष्ठ ३७३.

रिवाज.

“ त्याज्य चालीरीतींच्या स्वाधीन होणें पामरता आहे. त्यांना विरोध करणें हा पुरुषार्थ आहे. ”

—हिं. न. जी. १०-६-२५.

विडी.

“येवढीशी विडी ! पण ती जगाचा कसा नाश करत आहे ! विडीची सुद्धां नशा कांहीं अंशीं मद्यपानापेक्षांहि अधिक हानिकारक आहे. कारण तिचे दुष्परिणाम माणसाच्या लक्षांत चटकन येत नाहीत. धूम्रपान अयोग्य मानलें जात नाही, उलट सभ्य म्हणवून घेणारेच त्याच्या फार आहारी गेले आहेत. ”

—हिं. न. जी. ३१-१२-२६, पृष्ठ १५४.

शब्दांची अर्जित शक्ति.

“राम ह्या शब्दाच्या उच्चारानें कोट्यवधि हिंदूंचा चटकन परिणाम होतो आणि ‘गॉड’ ह्या शब्दाचा अर्थ समजल्यावर

सुद्धां त्याचा त्यांच्यावर परिणाम होणार नाही. अनंतकाल उपयोग केल्यामुळे आणि त्याबरोबर त्यांतील पावित्र्यामुळे शब्दांना शक्ति प्राप्त होते. ”

—हिं. न. जी. १९-६-३६, पृष्ठ ३३९.

मित्रता.

“मैत्रींत अद्वैतभाव असतो. अशी मैत्री जगांत फारच कमी आढळते. ”

x

x

x

अभिन्न-मैत्री.

“माझ्या मते अभिन्न-मित्रता अनिष्ट आहे, कारण मनुष्य दोषांना चटकन बळी पडतो. गुणग्रहणाला फारच प्रयास पडतात. ”

—हिं. आ. भाग १, प्रकरण ६, पृष्ठ २१

संस्था आणि हिशोब.

“सविस्तर हिशोब हे प्रत्येक संस्थेचे नाक आहे. त्याच्या-शिवाय संस्था शेवटीं प्रतिष्ठाहीन होते....”

—हिं. आ. भाग २, प्रकरण १९ पृष्ठ १६८.

प्रतिपक्षाबरोबर व्यवहार.

“ माझा अनुभव हेच सांगतो की, प्रतिपक्षाबरोबर न्यायाने वागल्याने, आपल्याला लवकर न्याय मिळू शकतो. ”

—हिं. आ. भाग २, प्रकरण २९, पृष्ठ २०१.

पूजा.

“ सुगंध जाळून आपण सुगंध पसरवितो, त्याप्रमाणे पूजा करून आपण सुगंधमय बनतो. ”

—हिं. न. जी. १५-९-२७, पृष्ठ २६

ईश्वर सर्वव्यापी आहे.

“मानवतेच्या सेवेद्वारा मी ईश्वराचा साक्षात्कार करून घेण्याचा प्रयत्न करीत आहे. कारण मला ठाऊक आहे की, ईश्वर स्वर्गात नाही आणि पाताळांतही नाही, पण प्रत्येकाच्या हृदयांत आहे.”

डोळे.

“..... डोळे साऱ्या शरीराचे दीपक आहेत.”

—हि. न. जी. १२-४-२८.

फिरोजशाह, लोकमान्य आणि गोखले.

“.....सर फिरोजशाह मला हिमालयाप्रमाणे वाटतात, लोकमान्य समुद्राप्रमाणे वाटतात. गोखले गंगेप्रमाणे वाटतात, तीत मी स्नान करीत होतो. हिमालयावर चढणे कठीण आहे. समुद्रांत बुडण्याचे भय असते, पण गंगेच्या पात्रांत मी खेळू शकतो; तिच्यांतल्या होडीत बसून तरू शकतो.”

—हि. आ. कथा, भाग २ पृष्ठ १९७.

ओरिसा.

“.....भारतवर्षात, ओरिसा माझी प्रियतम भूमि आहे.”

—गांधीसेवासंघसंमेलन, डेलांग २५-३-३८.

महाराष्ट्र.

‘महाराष्ट्रांत त्याग आहे, पण श्रद्धा नाही.’

—चिपळूणकरांच्या मूर्तीचे उद्घाटनसमयी, हि. न. जी. १४-९-२४.

“खऱ्या परिश्रमी सेवकांना, मधमाशीला जसे मधाचे पोळे, त्याप्रमाणे महाराष्ट्र आहे.”

—ह. से. ७-११-३६.

अतिशयोक्ति.

“ अतिशयोक्ति सुद्धां असत्य आहे. ”

—ह. से. १७-३-३३.

आत्मरक्षण.

“ जेथें प्राणार्पणाची तयारी नसेल, तेथें आत्मरक्षणाचा मार्ग हाच एक प्रतिष्ठित मार्ग आहे. ”

—ह. से. २६-७-३६, पृष्ठ १८५.

युवावस्था.

“ निर्दोष युवावस्था ही एक अनमोल ठेव आहे. ”

—ह. से. २७-९-३५, पृष्ठ २५६.

गोसेवा.

“ गोसेवेसंबंधी मी माझ्या मनांतली गोष्ट सांगितली तर आपण स्फुंदू लागाल आणि मीहि रडू लागेन—इतकें माझे हृदय भारावून गेलें आहे. ”

—गां. से. सं. सभ्मेलन, सावली, ६ मार्च ३६.

मौनाची भाषा.

“ कधी कधी ही अधिक बोलकी असते. ”

—ह. से. २५-२-३९ पृष्ठ १३.

निर्बल कोण ?

“ ज्याला निर्बल संबोधितात तो निर्बल नव्हे, तर स्वतःला जो निर्बल समजतो तो निर्बल होय. ”

—ह. से. ४-३-३९ पृष्ठ २२.

“ लोटाभर गंगेच्या पाण्यानें, गढुळ तलाव शुद्ध होत नाही. ”

“ माझ्याजवळ जर लोटाभर गंगेचें पाणी असेल, तर तें तळावांतील घाण पाण्यांत टाकून, तें पाणी शुद्ध होईल असें मानण्याचा मूर्खपणा मी करणार नाही. ”

प्रगतीचें पहिलें पाऊल.

“ स्वतःची अपूर्णता जाणणें हेंच प्रगतीचें पहिलें पाऊल. ”

मूर्ख-शिरोमणि कोण ?

“ आपल्याला काहीं येत नाही, हें ज्याला ठाऊक नाही, तो महामूर्ख-शिरोमणि होय. ”

—मालिकांदा (बंगाल) २२-२-४०.

गुंड आणि भ्याड.

“ गुंड एक अपशकुन आहे, आणि काहीं प्रसंगां भ्याडतेचा प्रतिसाद आहे. ”

x

x

x

“ही गोष्ट खरी आहे कीं, भ्याडांच्या हृदयांत न्याय-भावेनेला स्थान नसतें. त्यांना धमकी म्हणजे क्रियात्मक बल-प्रयोगासमोर मान झुकवावयाची हेंच फक्त ठाऊक असतें. भ्याड आणि गुंड या दोहोंत कोणाला चांगलें मानावयाचें हे मला ठाऊक नाहीं. दोघेहि एकमेकांपेक्षां हीन आहेत; फरक इतकाच आहे कीं, गुंड नेहमी भ्याडाचा पाठपुरावा करतो. ”

—इ. से. २४-२-४० पृष्ठ ९.

फांशी.

“फांशीच्या शिक्षा मी अहिंसेच्या विरुद्ध मानतो. ”

—इ. से. २७-४-४० पृष्ठ ७.

अपराध एक रोग आहे.

“.....प्रत्येक गुन्हा हा एक प्रकारचा रोग आहे. आणि त्या दृष्टीनेच त्यावर इलाज केला पाहिजे.”

—ह. से. २७-४-४० पृष्ठ ८७.

आत्महत्या पाप आहे.

“जगण्याची इच्छा अविवेकपूर्ण नाही, ती प्राकृतिक आहे. जगण्याची इच्छा म्हणजे वंचना नव्हे तर वास्तवता आहे. त्याचप्रमाणे जीवनाचा एक हेतु-उद्देशहि आहे. तो उद्देश असफल करणे हे पाप होय. याचकरितां आत्महत्येला पाप मानले आहे.

—ह. से. १-६-४० पृष्ठ १३०.

गुंड.

“गुंड भ्याड लोकांतच फोफावतात.”

—ह. से. ८-६-४०, पृष्ठ १३७.

“आज तर काँग्रेस हिंदुस्थानच्या आशेचें आणि विश्वासाचें प्रधान स्थान आहे.”

—सेवाग्राम, ११-६-४०.

x

x

x

नौखाली.

“ईश्वराला फक्त ‘खुदाच’ म्हटले पाहिजे, असें मुसलमानांना वाटते. असहिष्णु वृत्तीमुळेच नौखाली उद्भवली. खुदा व राम हीं एकाच देवाचीं नांवे आहेत.

x

x

x

शिखांचा आदर्श.

“.....त्यांनीं आपल्या कृपाणांचा त्याग करून अहिंसेचा आधार स्वीकारला पाहिजे.”

—सायंप्रार्थना, मसौमपूर ८-१-१९४७.

बंगाल.

“बंगाल ही मरुभूमि आहे. येथील जमीन सुपीक. पाणी मुबलक. असें असून जनता फक्त सुपाऱ्या व नारळ पिकवून कसें बसें जीवन कंठत आहे. या ऐवजीं थोडेसें शिक्षण घेऊन आपण जमिनीची मशागत केलीत तर खेड्याचें उत्पादन कित्येक पटींनीं वाढेल व आमचीं खेडीं शांतता व उत्कर्षाचीं माहेरघरें बनतील. अशी सर्व खेडीं एकत्र आलीं कीं देशाचा मोहरा बदललाच. ”

१९ मानस-दर्शन.

असं वाटतं कीं, मी माझा मार्ग चुकलों.

(१९२४)

“असं वाटतं कीं, ‘प्रेम माझ्यापासून दूर जात आहे, आणि मी माझा मार्ग चुकलों असून इतस्ततः भटकत आहे.’ मला असा अनुभव येत आहे कीं, माझा सखा माझ्या आसपास निरंतर आहे—पण तरीसुद्धां तो दूर भासतो, कारण तो मला स्पष्ट मार्गदर्शन करीत नाही आणि आज्ञा देत नाही. उलट गोपीना लळणाऱ्या खोडकर कृष्णाप्रमाणें चिडबत आहे. कधीं दिसतो, कधीं लपतो, आणि कधीं परत दिसतो ! जेव्हां मला माझ्या डोळ्यासमोर स्थिर आणि निश्चित प्रकाश दिसेल, तेव्हां मला माझा मार्ग स्पष्ट दिसेल आणि नंतर मी माझ्या अनुयायांना सांगें कीं या, आतां माझ्या मार्गें मार्गें चला.....”

—हि. न. जी. ७-९-२४

x

x

x

“तुम्ही मला महात्मा मानतां, त्याचें कारण माझे सत्य नाही, शांति नाही, तर मला दीन-दुबळ्याविषयीं वाटणारें अगाध प्रेम हें होय. काहींहि होऊं दे, पण मी ह्या दुबळ्या नरकंगालांना विसरणार

नाही. त्यांना सोडून दूर जाणार नाही. यावरून आपण समजू शकतां की, गांधीचें कार्य कोणतें आहे. याकरितां मी तुम्हांला सांगत आहे की, जर तुमचें माझ्यावर प्रेम असेल तर ज्याच्यावर मी प्रेम करतो त्या खेड्यांतल्या लोकांना अन्नवस्त्राशिवाय राहावें लागणार नाही, असा प्रयत्न करा. त्या दीनदुबळ्यांचें तुम्ही भजन करा. कशा तऱ्हेनें भजन कराल ? मी सांगतो, जो खोटी माळ जपतो त्याला कधीहि मुक्ति मिळणार नाही, उलट अधोगति प्राप्त होईल. कारण बाहेरून माला जपत असतां आंत दुष्ट भावना राहतील. चरखा फिरवीत असतांही माझें मन मलीन होण्याचा संभव आहे, असें मी मानतो. पण मनोमालिन्य निर्माण होऊन सुद्धा, कांतण्याचें बाह्य फल मिळतें. मला तुम्हांला फक्त हेंच सांगावयाचें आहे की, ईश्वर अथवा खुदा याचें नांव घेऊन मी भारताच्या गरीब बापड्यांकरितां सूत कासतो आणि आपल्यालाहि असें करण्याची प्रार्थना करीत आहे. ”

दीनदुबळ्यांशीं तादात्म्य.

(१९२४)

“माझी नक्की खात्री आहे की, तुमचें माझ्यावर जें प्रेम आहे त्याचें दुसरें कारण कांहींहि नसून, हेंच आहे की, मी दीन-दुःखी लोकांशीं तादात्म्य पावतो. मी भंग्याच्या सान्निध्यांत भंगी होऊं शकतो, घेडाच्या संगतींत घेड होऊन काम करूं शकतो. जर या जन्मांत अस्पृश्यता नष्ट झाली नाही, आणि मला दुसरा जन्म घ्यावा लागला तर माझा भंग्याच्या घरांत जन्म व्हावा अशी माझी इच्छा आहे. जर अस्पृश्यतेकरितां, मला हिंदुधर्माचा त्याग करावा लागला तर मी तो जरूर करीन आणि इस्लामधर्म स्वीकारीन अगर बातिस्मा घेईन. पण माझी तर माझ्या धर्मावर इतकी श्रद्धा आहे की, त्यांतच मी जगेन आणि मरेन. तेव्हां त्याकरितांहि जर मला पुनः जन्म घ्यावा लागला तर तो भंग्याच्या घरांत घेईन. ”

प्रेमार्ची दोन रूपें.

(१९२४)

“मी आतां इतका थकलों आहे कीं, मी अधिक काहीं सांगू शकत नाहीं. माझ्या स्वभावाचीं दोन अंगें आहेत. एक उग्र आणि दुसरें शांत. उग्र अर्थात् भयंकर रूपाचें कारण, माझे अनेक सहकारी दूर झाले आहेत. माझी पत्नी, पुत्र आणि माझीं स्वर्गीय जिवलग माणसें यांमध्ये अंतर पडलें होतें. दुसऱ्या रूपांत तर पुरेपूर प्रेमच प्रेम आहे. पहिल्या रूपांत प्रेम शोधावें लागेल. माझ्याप्रमाणें कठोर आत्म-निरीक्षक कदाचित् दुसरेहि असतील. माझी खात्री आहे कीं, पहिल्या रूपांत द्वेष जराहि नाहीं, परंतु हिमालया इतक्या भयंकर चुका होण्याची शक्यता आहे. कारण मानसशास्त्रज्ञ असें सांगतात कीं दोहोंचें उत्पत्तिस्थान एकच आहे. अपरंपार प्रेम भीषण रूप धारण करू शकतें. जर मी माझ्या पत्नीला दुःखी केले आहे, तर त्यामुळे माझे हृदय विह्वल झालें आहे. दक्षिण आफ्रिकेंत मी आपल्या इंग्रज साथीदारांना दुःखी केले, त्यामुळे मला अधिक दुःख झालें. माझ्या येथील कार्यानें इंग्रजांचें मन दुखावले आहे, तर मला अधिक दुःख झालें आहे.

“ मी इंग्रजाना हे सांगू इच्छितों कीं, तुम्ही आम्हांला खूप शोषिलें आहे, आजहि शोषित आहांत, पण तुम्हांला त्याची कल्पना नाहीं. तुम्ही चोरी आणि अत्याचार करीत आहांत. याद राखा— पश्चात्ताप होईल !

“ इंग्लंडच्या नेत्रांत अंजन घालण्याकरितां मला माझे भयंकर रूप प्रकट करावें लागले आहे. याचें कारण हें नाहीं कीं मी त्यांना कमी लेखतो, तर उलट मी त्यांना स्वजनाप्रमाणें मानतो. पण आतां माझे भीषण रूप नाहींसें झालें. पं. मोतीलालनीं म्हटले आहे कीं, आतां तर माझ्यांत लढाऊ वृत्तिहि राहिली नाहीं. मी तर शरणागत आहे. माझ्या घरांत फूट पडली आहे, कटुता आणि शत्रुता वाढत आहे,

तेव्हां दुसरा कसला विचार येऊं शकणार ? मला तर ही परिस्थिति सुधारण्याकरितां भगीरथ प्रयत्न करावे लागतील. मी मान्य करतो कीं मी हरलों. मी तर ईश्वराजवळ इतकीच प्रार्थना करित आहे कीं, मला सत्यंथ दाखव. माझ्यांत राग, द्वेष वा क्रोध यांचा जर कांहीं अंश लपून बसला असेल तर काढून टाक आणि मला असा संदेश दे कीं, ज्यांत सारे लोक उत्साहानें सामील होतील. ”

—हि. न. जी. ७—९--२४, पृष्ठ ३१

‘ महात्मा नांवावर—’

(१९२४)

[ऑगस्ट १९२४ च्या शेवटीं गांधीजींचें भाषण मुंबईमध्ये झालें. सभेंत निरनिराळ्या पंथाचे वक्ते आणि श्रोते एकत्र झाले होते. श्री. जमनादास द्वारकादासनीं आपल्या भाषणांत गांधीजींच्या विषयीं ‘ गांधीजी ’ असा उल्लेख केला. त्या बरोबर कांहीं लोक ओरडूं लागले ‘ महात्माजी ’ म्हणा. त्यावर गांधीजींनी आपल्या भाषणांत आपलें हृदय उघडें केलें.]

“ ‘ महात्मा ’ या नांवावर पुष्कळ वाह्यात चर्चा झाली. मला महात्मा शब्दाबद्दल तिरस्कार वाटतो तरीसुद्धां जेव्हां कुणीतरी असा हट्ट धरतो कीं, माझ्या बाबतींत ‘ महात्मा ’ शब्दाचा उपयोग केला पाहिजे, तेव्हां मला असह्य वेदना होतात. जिवंत राहणें जड वाटूं लागतें. आश्रमांत माझें जीवन विकसतें. तेथील प्रत्येक लहान थोर स्त्री-पुरुषास सक्त आज्ञा आहे कीं, महात्मा शब्दाचा प्रयोग होतां नये. कोणत्या पत्रांतहि माझा उल्लेख ‘ महात्मा ’ शब्द द्वारा होतां नये. माझा उल्लेख फक्त गांधी वा गांधीजी असा झाला पाहिजे. आपला संग्राम शांतिमय आहे. विनय आणि शिष्टाचार यांशिवाय शांति कशी शक्य आहे ? विनयहीन शांति कृत्रिम शांति होईल. आपण तर चैतन्याचे पुजारी आहोंत, आणि चैतन्यमय शांतींत विवेक, शिष्टता, विनय अवश्य हवा, म्हणून माझी अशी विनंति आहे कीं, ज्यांनीं

जम्नादासजींच्या भाषणांत अडथळा निर्माण केला त्या सर्वांनी त्यांची माफी मागावी. आपल्या प्रगतीमध्ये अडथळा निर्माण करणारी जर सर्वांत मोठी कोणती गोष्ट असेल तर ती म्हणजे असहिष्णुता. मी ही परिस्थिति नाहीशी करण्याचा प्रयत्न करीत आहे. मी क्षुद्र प्राणी आहे. मोठा प्राणी नाही. जर मोठा असतो तर ह्या असहिष्णुतेला रोखू शकलो असतो. ”

“ हिंदुस्थान माझ्याकडे काहींसा आशेनें पहात आहे. मी आपल्याला फसवू इच्छित नाही. आपण केलेली स्तुति ऐकून, त्या स्तुतीला मी लायक आहे असें मी मानत नाही. माझ्या स्तुतीचा अर्थ इतकाच की, माझ्याकडून अधिक गोष्टीची अपेक्षा केली जात आहे— अधिक प्रेमाची, अधिक त्यागाची, अधिक सेवेची अपेक्षा केली जात आहे. पण मी हें कशा तऱ्हेनें करूं शकेन ? माझा देह विकलित झाला आहे. त्याचें कारण माझे पाप. पाप केल्याशिवाय माणूस रोगी होऊं शकत नाही. मी आजारी होतो याचें कारण माझे पापच. आणि जोंपर्यंत माझ्या हातून असें पाप जाणून बुजून अथवा अजाणतां होत आहे, तोंपर्यंत असेंच समजलें पाहिजे की, मी अपूर्ण मनुष्य आहे. अपूर्ण मनुष्य संपूर्ण (योग्य) सल्ला कसा देऊं शकेल ?.....”

—हि. न. जी. ७-९-२४.

[“सांप्रदायिक ऐक्याकरितां २१ दिवसांचा उपवास”]

“ हल्लीं देशांत दुर्घटना होत आहेत, त्या मला असह्य होत आहेत, आणि त्या बाबतींतील माझी असहाय्यता मला अधिक असह्य होत आहे. माझा धर्म मला सांगत आहे की, अनिवार्य संकट आलें आणि कष्ट असह्य झाले की, उपवास आणि प्रार्थना केली पाहिजे. माझ्या लिखाणानें अगर सांगण्यानें सुद्धां हिंदु आणि मुसलमानांच्या मध्ये ऐक्य होऊं शकलें नाही, हें मी आतां पहात आहे. याकरितांच मी आजपासून २१ दिवसांच्या उपवासाला प्रारंभ करीत आहे. या गोष्टीला (उपवासाला) प्रसिद्धि देण्याचें एकच प्रयोजन आहे. मला आशा वाटते की, हें प्रायश्चित्त म्हणजे ज्यांच्या मीलनाकरितां मी कार्य करीत

आहे त्या हिंदु-मुसलमानांनी आत्मघात करून घेऊं नये म्हणून परिणामकारक प्रार्थना होय. मी इंग्रजांसकट सर्व जमातींच्या पुढाऱ्यांना सविनय प्रार्थना करीत आहे कीं, त्यांनी मानव्य आणि धर्म यांकरिता, लालनास्पद अशा या दंग्याचा शेवट करण्याकरितां त्यांनी एकत्र जमून विचार करावा. आज तर असा भास होत आहे कीं, आपण (हृदयस्थ) ईश्वराला खाली पदच्युत केला आहे! या, आपण परत पुनः त्याला हृदयरूपी सिंहासनावर अधिष्ठित करूं या.”

माझा उपवास.

“.....मी कोणतेहि काम प्रार्थना केल्याशिवाय करीत नाहीं. मनुष्य स्वलनशील आहे. तो कधींच निर्भ्रांत असू शकत नाहीं. अचूक मार्गदर्शनाकरितां माणसाचे अंतःकरण पूर्ण निर्दोष आणि दुष्कर्म करण्यास असमर्थ असले पाहिजे. चुकणारा, फसणारा, पडणारा आणि उठून प्रयत्न करणारा माझा आत्मा असा अपूर्ण आहे. म्हणून मी माझ्यावर आणि आपल्यावर प्रयोग करत करतच पुढें जाऊं शकतो. म्हणूनच मी ईश्वर आणि मनुष्य यांच्यांत एकत्व मानतो. आमचे देह जरी भिन्न-भिन्न असले तरी आत्मा एकच आहे. परावर्तित सूर्यकिरणें अनेक भासतात. पण त्यांचा आधार—उद्गम एकच आहे. म्हणून मी मला अत्यंत दुष्टात्म्याहूनहि निराळा मानत नाहीं. या परिस्थितीत मी, इच्छा असो अगर नसो, आपल्या सर्व सजातीयांना—माणसांना—माझ्या प्रयोगांत विनासायास सामील केल्याशिवाय राहू शकत नाहीं. जीवन म्हणजे अनंत प्रयोगाची मालिका.”

×

×

×

तपाचा महिमा.

[१९२४ मधील २१ दिवसांच्या उपवासानंतर]

“हिंदुधर्मांत तपश्चर्या पावलोपावली आहे. पार्वतीला जर शंकर ढवा असेल तर तपश्चर्या आवश्यक आहे. शंकराला विसर पडला तेव्हां त्याला तप करावें लागलें. विश्वामित्र तर तपमूर्ति होते. रामचंद्र जेव्हां वनांत गेले तेव्हां भरतानें योगारूढ होऊन घोर तपश्चर्या केली आणि शरीर क्षीण करून घेतलें.

ईश्वर दुसऱ्या तऱ्हेने माणसाची कसोटी पाहू शकत नाही. जर आत्मा देहाहून भिन्न आहे तर देहाला कष्ट देऊनहि आत्मा प्रसन्न रहातो. अन्न हा शरीराचा खुराक आहे आणि ज्ञान आणि मनन आत्म्याचा खुराक आहे.

परंतु जर तपश्चर्येबरोबर श्रद्धा, भक्ति, नम्रता नसली तर तप म्हणजे निव्वळ कष्ट होय. तो ढोंगीपणाहि होईल.”

—हिं. न. जी. १२-१०-२४, पृष्ठ ६५.

मी एकटाच आहे.

“मी ह्या जगांत, चोहों बाजूंनी भरलेल्या अंधःकारांतून, प्रकाशाकडे जाणारा रस्ता शोधत आहे. मला आशा वाटते की, जरी माझ्या बरोबर दोनच माणसे राहिलीं अगर कोणीच राहिले नाही तरी मी विचलित होणार नाही. माझी ईश्वरावर पूर्ण श्रद्धा आहे आणि मी माणसावर एवढ्याच करितां विश्वास ठेवतो की, माझा ईश्वरावर पूर्ण विश्वास आहे म्हणून.”

—हिं. न. जी. १४-१२-२४, पृष्ठ १४०.

एकटा उरलों तरीहि—

“मी मुसलमानांचा केव्हाही शत्रु नव्हतो. आफ्रिकेत मी दीर्घकाल राहिलों आहे. तेथील माझे सहकारी मुसलमानच आहेत. सायंप्रार्थनेला येणाऱ्या हिंदु व मुसलमान दोघांचीही संख्या हळुहळु रोडावत आहे. एक दिवस असाहि येईल की, मला एकट्यालाच प्रार्थना करावी लागेल. तथापि मी आपलें कार्य व ध्येय सोडणार नाही. माझा चरखा बरोबर घेऊन मी गांवोगांव हिंडेन. हें कार्य म्हणजे ईश्वरी सेवा आहे.”

—सायंप्रार्थना नौखाली ता. ७-१-४७.

माझा मार्ग.

“.....माझा मार्ग सरळ आहे. हिंसात्मक कार्यांत माझा उपयोग करून घेण्याचे माझे सर्व प्रयत्न खात्रीनें विफल होतील. माझ्याकडे

कांहींच गुप्त नाही. मी सत्याखेरीज कोणत्याच कुटिल नीतीला जाणत नाही. माझे एकच शस्त्र आहे—अहिंसा.”

—हि. न. जी. १४-१२-२४, पृष्ठ १४०.

हिंदूंना—

“ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य आणि शूद्र यांना मी सांगत आहे की, हिंदुस्तानाचा उद्धार जितका मुसलमानांवर अवलंबित नाही, जितका ईसायांच्यावर नाही, तितका ह्या गोष्टींवर आहे की, हिंदु आपल्या धर्माचे रक्षण कशा प्रकारे करित आहेत ? कारण मुसलमानाचा काशी-विश्वनाथ येथे नाही, मक्केत आहे. ईसायांचा जेरुसलेममध्ये आहे. पण आपण तर हिंदुस्थानमध्येच राहून मोक्षसाधन करू शकता. ऋषि-मुनींनी आपल्याला सांगून ठेवले आहे की, ही कर्मभूमि आहे, भोगभूमि नाही. हिंदुधर्म आज तराजूमध्ये असून त्याची जगातील सर्व धर्मांवरोवर तुलना होत आहे. आणि जी गोष्ट दया-धर्माच्या पलीकडे आहे, जी गोष्ट बुद्धीपलीकडे आहे, तिचा समावेश जर हिंदुधर्मात आला तर धर्माचा नाश निश्चित आहे. हिंदुधर्माच्या नावावर कितीतरी अज्ञान, पाखंडीपणा पसरत चालला आहे. या पाखंडपणा आणि अज्ञानाविरुद्ध, जर जरूर पडली तर मी एकटा लढेन, एकटा तपश्चर्या करीन, त्याचा जप करित मरेन.”

—हि. न. जी. १५-१-२५.

